

श्री महावीर-वचनामृत

सम्पादक और विवेचक

प० धीरजलाल शाह 'शत्रुघ्नभक्तो'

अनुवादक

प० रुद्रदेव त्रिपाठी, एम० ए०

साहित्य-माल्य बागाबाग

जैन साहित्य प्रकाशन मन्दिर धर्मपुर

प्रकाशक :

नरेन्द्रकुमार डी० शाह

व्यवस्थापक :

जैन साहित्य-प्रकाशन-मन्दिर

लवाभाई गुणपत वीर्लिंग

चीच वदर, बम्बई-६

गुजराती संस्करण

प्रथम आवृत्ति—२०००

स० २०१६

हिन्दी संस्करण

प्रथम आवृत्ति—३३००

स०-२०१६

सर्व अधिकार सुरक्षित

मूल्य : ६ रुपये

मुद्रक .

शोभाचन्द सुराणा

रेफिल आर्ट प्रेस,

३१, बडतल्ला स्ट्रीट,

कलकत्ता-७

भगवान् महावीर

श्री विनोबाजी से प्राप्त

बंगाल यात्रा

१५-५-६३

श्री धीरजलाल गाह,

श्री 'वीर-वचनमृत' जो गुजराती में छपा है, उसका हिंदी अनुवाद पाठकों के लीअे पेश किया जा रहा है, यह खुशी की बात है।

महावीर स्वामी के वचनों का संग्रह करनेवाली दो कीतावे ओसके पहिले प्रकाशीत हो चुकी हैं। अेक श्री सतबालजी की 'साधक सहचरी', दूसरी श्री ऋषभदास रावा ने प्रकाशीत की हुअी (५० बेचरदास दोशी सम्पादित) 'महावीर वाणी'।

'वीर वचनमृत' उन दोनों से अधिक व्यापक है। मेरी तो सूचना है की भारत के चुने हुअे दस-बीस दशन ज्ञान-चरीत्र सपन्न जन वीदवानों की अेक समीती महावीर स्वामी के वचनों का सवमान्य संग्रह पेश करने के लीअे वीठानी चाहिये। अगर वंसा हो सका तो जन और जनेतर दोनों के लीअे अेक प्रामाणीक आधार ग्रथ मिल जायगा।

अमे ग्रथों में मूठ के साथ उसका सस्कृत रूपांतर भी पेश करने से पाठकों की सहूलियत होती है।

वीनोबा का जय जगत्

मङ्गल-भावना

अतुलशान्तिकरं सकलार्तिह,
परपदासिविधौ सुनिदेशकम् ।
जगति वीरमुखाम्बुधिनिःसृतं,
पिबत रे मनुजा वचनामृतम् ॥
—प० धनगिरि शास्त्री
(सीतामऊ)

धिनोतु धैर्यं विविनक्तु वाचं,
चिनोतु सत्यं प्रभनक्तु भीतिम्
चिरस्य लोकस्य निरस्य तान्ति
ददातु शान्तिं भुवि वीरवाणी ॥
—म० मे० परमेश्वरानन्द शास्त्री
(जालंधर)

मुदा वीरवाचोऽमृतं सारभूतं,
प्रभूतं सुधैर्येण यत्संगृहीतम् ।
नितान्तं सुकान्तं प्रसारोऽस्य भूयात्,
जनानां मनोऽस्मिन् चिरं ररमीतु ॥
—डॉ० मदनमिश्र मीमांसाचार्य
(दिल्ली)

प्रकाशकीय

भारत के ऋषि महर्षि एव सन्त-समुदाय ने जो नैतिक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक उपदेश दिया है, उसमें भगवान् महावीर का उपदेश विनिष्ट स्थान रखता है। परन्तु यह उपदेश अधमागधी भाषा में है और जन सूत्रों में यत्र तत्र बिगड़ा हुआ होने से सवसामान्य जनता तक नहीं पहुँच पाता है। इस समस्या को हल करने के लिए हमारे पूज्य पिता श्री शतावधानी पंडित श्री घोरजलाल शाह ने जन सूत्रों का दोहन करके 'श्री वीर-वचनमृत' नामक ग्रन्थ की रचना की, जिसमें मूल वचन, उनका आधार-स्थान और सरल-स्पष्ट गुजराती अनुवाद के साथ आवश्यक विवेचन भी दिया।

उक्त गुजराती संस्करण का प्रकाशन दिनांक १८ ११ ६२ को बम्बई में भन्व समारोह के साथ सम्पन्न हुआ। जन जनता ने उसका अभूतपूर्व सत्कार किया। ग्रन्थ की २००० प्रतियाँ हाथों-हाथ बिक गई। उस समारोह के अवसर पर इस ग्रन्थ का हिन्दी संस्करण 'श्री महावीर-वचनमृत' नाम से प्रकाशित करने का निणय किया गया।

किसी भी वाय की प्रारम्भिक स्थिति में कुछ न कुछ न्यूनताओं का रह जाना स्वाभाविक है, इसलिए गुजराती संस्करण का पर्याप्त संशोधन किया गया। तदनन्तर मन्दसौर निवासी पं० रघुदेव त्रिपाठी

एम० ए० नाहित्य-सांख्य-योगाचार्य ने इसे ही परिग्रह में लेना बाद
मास की अवधि में उनका निम्नी प्रस्ताव पेश किया। उनका
भी संशोधन हुआ और कठकता में रक्षित आठ प्रश्न के अध्यापन
श्री शोभाचन्द्रजी सुराणा का पूर्ण सहयोग प्राप्त होने से वेत्ता नौन
मास की अवधि में यह ग्रन्थ सुन्दर रूप से संपन्न होगा।
इसके पत्र-संशोधन में प० प्रभुरत्त शास्त्री नाहित्य-ग्रन्थ, नाहित्य-
प्रभाकर ने पूर्ण सहायता की। हम इन महानुभावों का हार्दिक
धन्यवाद देते हैं।

जैन श्वेताम्बर मूर्तिपूजक समाज के लोकप्रिय एवं विद्वान् आचार्य
श्री विजयधर्ममूरि जी महाराज ने, जैन श्वेताम्बर स्थानस्थानी
समाज के बहुश्रुत मान्य विद्वान् उपा० श्री जगर मुनिजी ने और
दिगम्बर सम्प्रदाय के सुप्रसिद्ध विद्वान् पं० कल्याणचन्द्र शास्त्री ने इस
ग्रन्थ का प्राक्कथन लिखने की कृपा की तथा जैन श्वेताम्बर नेमपयी
सम्प्रदाय के आचार्य श्री तुलसीजी के शिष्यरत्न मुनिश्री नधमजी
ने विस्तृत और विशद प्रस्तावना में इस ग्रन्थ को अलंकृत किया।
पं० धनगिरि शास्त्री, म० म० परमेश्वरानन्द शास्त्री और उ० मडन
मिश्र मीमासाचार्य ने सङ्गल भावना प्रदान की। ये सर्व महानुभावों
के प्रति हम हार्दिक कृतज्ञता प्रगट करते हैं।

सर्वोदय-प्रवृत्ति के सचालक पूज्य विनोबाजी ने पत्र द्वारा विधिष्ट
सुभाव देकर और हमारा अति आग्रह से इस ग्रन्थ का समर्पण स्वीकार
कर हमें अति उपकृत किया है।

पू० आ० श्री विजय अमृतसूरीश्वरजी महाराज, पू० आ० श्री विजय

लक्ष्मणसूरीश्वरजी महाराज, पू० आ० श्री विजय समुद्रसूरीश्वरजी महाराज, पू० पन्थास श्री धुरन्धरविजयजी गणिवय, पू० पन्थास श्री भानुविजयजी गणिवय, पू० मुमुक्षु श्री भव्यानन्दविजयजी महाराज, बम्बई निवासी श्री रमणिकचंद मोतीचंद भवेरी और श्री अभयराम बलदोटा, लडन निवासी श्री मेघजी पथराज शाह, श्री आत्मानन्द जन महासभा पंजाब के प्रधान मंत्री प्रो० पृथ्वीराज जैन एम० ए०, कलकत्ता निवासी श्री मोहनलाल भवेरी, श्री रजनीकान्त शाह, श्री छोटेगल जैन, श्री ताजमलजी बोधरा, श्री भवरलालजी नाहटा, श्री कुवरजी माणवेजी और कई मित्रों तथा प्रशसकों ने इस प्रकाशन में हार्दिकता दिखलाई है, इन सभी के हम अत्यन्त आभारी हैं ।

कलकत्ता-जन सभा ने तो इस प्रकाशन को अपना ही मान कर विशिष्ट प्रकाशन-समारोह की योजना की, और वितरण आदि में भी सुन्दर सहयोग दिया । उसके प्रधान कायक्ता श्री नवरतनमलजी सुराणा, श्री लामचन्दजी रायसुराणा, श्री दीपचन्दजी नाहटा, श्री केवलचंदजी नाहटा, श्री पन्नालालजी नाहटा आदि को हम कैसे भूलें ?

हम आशा रखते हैं कि हिन्दी भाषा भाषी जनता इस सस्करण को अपना कर हमें प्रोत्साहित करेगी ।

विषयानुक्रम

सम्पादकीय	१३
प्राक्कथन : (१) आचार्य श्री विजयधर्मसूरि	१७
(२) उपाध्याय श्री अमरमुनि	१८
(३) पं० श्री कैलाशचन्द्र गास्त्री	२०
प्रस्तावना : मुनि श्री नथमलजी	२५
भगवान् महावीर : पं० धीरजलाल गाह	४६
गुद्धिपत्रक	७७
सकेत-सूची	७६

वचनामृत

धारा	विषय	पृष्ठांक
१	विश्वतन्त्र ...	३
२	सिद्ध जीवो का स्वरूप ...	१७
३	संसारो जीवो का स्वरूप ...	२६
४	कर्मवाद ...	४८
५	कर्म के प्रकार ..	६०
६	दुर्लभ संयोग ...	७४

७	आत्म-जय	८३
८	मोक्ष माग	८८
९	सावना क्रम	१०४
१०	धमाचरण	११३
११	अहिंसा	१२१
१२	सत्य	१३५
१३	अस्तेय	१४६
१४	ग्रहचय	१५१
१५	अपरिग्रह	१६७
१६	सामान्य साधु-धम	१७५
१७	साधु का आचरण	१९४
१८	अष्ट प्रवचन माता	२१५
१९	भिक्षाचरी	२३०
२०	भिक्षु की पहचान	२४७
२१	सयम की आरावना	२५८
२२	तपश्चर्या	२६५
२३	विनय (गुस्सेवा)	२६८
२४	कुशिष्य	२८४
२५	दु शील	२९०
२६	काम भोग	२९४
२७	प्रमाद	३०६
२८	विषय	३१९

२९	कषाय	...	३३३
३०	वाल और पडित	...	३४१
३१	ब्राह्मण किसे कहा जाय ?	...	३४७
३२	वीर्य और वीरता	...	३५२
३३	सम्यक्त्व	...	३५६
३४	षडावश्यक	...	३६४
३५	भावना	...	३७०
३६	लेश्या	...	३७७
३७	मृत्यु	...	३८६
३८	परभव	...	३९३
३९	नरक की वेदना	...	४०५
४०	गिक्षापद	...	४११
वचनो का अकारादि क्रम		...	४२१

सम्पादकीय

भगवान् महावीर के वचनों के प्रति श्रद्धा, प्रेम और विश्वास की दृढ़ता मेरे जीवन में किस प्रकार उद्भूत हुई, इस सम्बन्ध में यदि यहाँ थोड़ा-सा उल्लेख किया जाय, तो अनुचित नहीं होगा।

जन् कुटुम्ब में उत्पन्न होने के कारण भगवान् महावीर का नाम तो शैशवावस्था में ही श्रवण किया था तथा चौरीस तीर्थंकरों के नाम कण्ठस्थ करते-करते वह हृदय-पटल पर अङ्कित हो गया था। तदनन्तर मेरी धर्म-परायण माता ने महावीर-जीवन के कतिपय प्रसङ्ग सुनाये जिनसे मैं अत्यन्त प्रभावित हुआ था, किन्तु उस समय मेरी आयु बहुत छोटी थी, मेरा ज्ञान अति अल्प था।

चौदह-पन्द्रह वर्ष की अवस्था में मेरी जन्मभूमि (सौराष्ट्र के 'दाणावाड़ा' गाँव) में मेरे दाहिने पैर में एक सपने में दश दिया, तब 'महावीर महावीर' नाम रखने से ही पुनर्जीवन प्राप्त किया था।

फिर अहमदाबाद में रहते हुए विद्याभ्यास के दिनों में एक बार पयुषण-पर्व के समय गुरुमुख से भगवान् महावीर का चरित्र मने आचोपान्त सुना और मेरे मन में उनकी एक मङ्गलमयी मूर्ति

अङ्कित हो गई। उसी दिन से भगवान् महावीर का स्मरण-वन्दन-पूजन आदि अधिक रूप से करने लगा।

विद्याभ्यास समाप्त होने के बाद भगवान् महावीर के सम्बन्ध में कुछ लिखने की भावना मुखरित हुई और मैंने गुजराती भाषा में बालभोग्य शैली में 'प्रभु महावीर' नामक एक लघु चरित्र लिखा। विद्यार्थियों को वह प्रिय लगा तथा बम्बई के 'श्री जैन ज्वेताम्बर एज्यूकेशन बोर्ड' ने उसे धार्मिक अभ्यासक्रम में जोड़ लिया। इसी के फलस्वरूप उसकी आज तक नौ आवृत्तियाँ हो चुकी हैं।

इसके पश्चात् सर्वोपयोगी ढंग से गुजराती भाषा में 'विश्ववन्धु प्रभु महावीर' नामक एक छोटी पुस्तिका लिखी तथा उसकी एक ही वर्ष में १००००० एक लाख (प्रतियाँ) समाज के करकमलों में प्रस्तुत की। उसकी द्वितीय आवृत्ति गत वर्ष में प्रकाशित हुई और केवल एक ही दिन में उसकी ११००० ग्यारह हजार प्रतियाँ हाथो हाथ विक गई।

विगत दश-बारह वर्षों में भगवान् महावीर के सम्बन्ध में पढ़ने-विचारने तथा लिखने के प्रसंग अत्यधिक आये और उनकी उपासना तो कई वर्षों से अनवरत चल ही रही थी। इस हालत में मेरे अन्तर में भगवान् महावीर के वचनों के प्रति श्रद्धा, प्रेम और विश्वास की भावना अति दृढ़ बन गई।

भगवान् महावीर के वचन वस्तुतः अमृततुल्य हैं, क्योंकि ये विषय और कषायरूपी विष का शीघ्र शमन करते हैं और इनकी पान करने वाले को अलौकिक आनन्द प्रदान करते हैं। साथ ही इन में जीवन-शोधन की पर्याप्त सामग्री भरी हुई है, अतः सभी

मुमुक्षुओं को इन वचना का स्वाध्याय प्रतिदिन अवश्य करना चाहिये ।

प्रस्तुत सक्लन तैयार करते समय श्री उत्तराध्ययन सूत्र तथा श्री दार्वाकालिङ्ग सूत्र का पूरणरूप से उपयोग किया गया है । आजतक उपर्युक्त दोनों ग्रन्थ रत्नों की कई आवृत्तियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं और उनमें गाथाओं के क्रमांक में एक-दो का अन्तर आता है । अतः प्रस्तुत सक्लन को प्रचलित आवृत्तियों के साथ मिलाने पर कहीं-कहीं एकाध-दो गाथाओं का अन्तर होने की सम्भावना है, जिसे पाठ्यगण किसी प्रकार की त्रुटि न समझें । ठीक वैसे ही मूल गाथाओं में भी कहीं-कहीं पाठान्तर हैं जो टीकाकारों के अभिप्राय एवं अथ-संगति को परिलक्षित करते हुए योग्य रूप से रचे गये हैं । अतः उसमें भी प्रचलित आवृत्ति की अपेक्षा कुछ स्थानों पर अन्तर होना स्वाभाविक है । लेकिन अब तक इन दोनों ग्रन्थों की सबसे सामान्य आवृत्ति तैयार न की जाय तब तक यह स्थिति बनी ही रहेगी ।

प्रस्तुत हिन्दी सम्करण में भगवान् महावीर के १००८ वचना का संग्रह ४० धाराओं में सुव्यवस्थित ढंग से उपस्थित किया गया है । अतः पाठ्यगण किसी भी विषय पर भगवान् का मतव्य क्या था, वह आसानी से जान सकेंगे । फिर प्रत्येक वचन के नीचे उसका मूल आधारम्याम संकेत द्वारा सूचित किया गया है और स्पष्ट-संगल अनुवाद साथ योग्य विवेचन भी दिया गया है । आखिर में अति आवश्यक समझ कर प्रकाशित वचनों का अवारादि क्रम भी जोड़ दिया है ।

ग्रन्थ के अग्रिम भाग में भगवान् महावीर की तिरंगी तस्वीर, तीन विद्वानों के प्राक्कथन और विस्तृत प्रस्तावना एवं भगवान् महावीर के जीवन की ऐतिहासिक रेखा भी दी गई है। अतः इस विषय में अनुराग रखनेवालों के लिए यह ग्रन्थ अति उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसी मेरी धारणा है। विनोद क्या ? यह ग्रन्थ का पठन-पाठन सर्व के कल्याण का कारण हो।

बम्बई

दि० ६-७-१९३

धीरजलाल शाह

प्राक्कथन

[१]

श्रमण भगवान महावीर कैवल्यवस्था प्राप्त होने के बाद तीस वष तक असंख्य जन समुदाय को अपने विशिष्ट वचनामृत का पान कराते रहे । फलत असंख्य आत्माएं सदा-सवदा के लिए भवपाश से छूट गई । विशेष क्या ? यह महाप्रभु का वचन श्रवण करने के प्रताप से पशु-पक्षी भी अपनी आत्मा का उद्धार करने में समर्थ बने ।

विश्ववज्र भगवान महावीर के इस वचनामृत का सग्रह इनके पट्टशिष्य अर्थात् गणधर भगवन्तों ने आचाराग सूपगडाग आदि सूत्रों के रूप में व्यवस्थित किया और जन शासन का चतुर्विध सध आज तक गुणवन्त गीतार्थों के मुख से ये सूत्रों को श्रवण कर आत्म-व्रत्याण को साधना में रत रहा है ।

प्रस्तुत ग्रन्थ के सम्पादक शतावधानी पंडित श्री धीरज भाई ने भी भगवान के इस वचनामृत को श्रमण श्रेष्ठों के मुख से कई बार सुन और श्रद्धापूर्ण भावना से अपने हृदय मन्दिर में स्थापित किए ऐसा मेरा ख्याल है । फिर कई महानुभावों का ऐसा सुझाव रहा कि देवा-धिदेव भगवान महावीर के वचनामृत के इस अनमोल सग्रह को यदि सुव्यवस्थित ढंग से गुजराती, हिन्दी, एवं अंग्रेजी भाषा में सरल-स्पष्ट

अनुवाद के साथ प्रकाशित किया जाय तो जैन और जैनेतर जनता के लिये अति मननीय सुन्दर विचार-सामग्री उपलब्ध हो जायगी, जो उन्हें जैन सिद्धान्त और धर्म के हार्द तक पहुँचने में निःसन्देह नहायक सिद्ध होगी ।

श्री धीरज भाई ने इस सुभाव को अपने पुरुषार्थी स्वभाव से अल्प समय में ही कार्यरूप में परिणत किया और जनता के सामने 'श्री वीर-वचनमृत' नामक गुजराती सस्करण भव्य समारोह पूर्वक रख दिया । जनता ने इसका सुन्दर सत्कार किया ।

इस सत्कार से उत्साहित होकर श्री धीरजभाई ने अल्पावधि में ही उसका हिन्दी अनुवाद तैयार करवाकर मुद्रित भी करा लिया और अभी बंगाल देश की महानगरी कलकत्ता में इसका प्रकाशन हो रहा है । क्या श्री धीरजभाई का यह पुरुषार्थ सराहनीय एवं धन्यवाद के योग्य नहीं है ? ।

यदि पाठक वर्ग प्रस्तुत ग्रन्थ का वाचन, मनन और निदिध्यासन करेंगे तो उनकी आत्मा परमात्मावस्था के पुनीत पथ पर सफलता पूर्वक प्रयाण करेगी, इसमें तनीक भी शंका नहीं है ।

बम्बई, २० जून १९६३

विजयधर्म सूरि

[२]

श्रमण भगवान् महावीर देश-विशेष तथा काल-विशेष की विभूति नहीं है । उनका दिव्य ज्योतिर्मय व्यक्तित्व देश और काल की क्षुद्र सीमाओं को तोड़कर सदा सर्वत्र प्रकाशमान रहनेवाला अजर-अमर व्यक्तित्व है । अनन्त सत्य का साक्षात्कार करने के लिए उन्होंने

भौतिक जीवन की समग्र सुख-सुविधाओं को ठुकराया । अन्तर्जीवन का विश्लेषण एवं मन्थन कर राग-द्वेष की वैकारिक कालिमा को दूर हटाया और अन्तर में शुद्ध, बुद्ध, निरञ्जन, निर्विकार आत्म-सत्ता का साक्षात्कार किया ।

भगवान् महावीर की वाणी वह पतित-पावनी निमल धारा है, जिसमें निमज्जित होन से आत्मा अपने लोक परलोक और लोकातीत तीनों प्रकार के जीवन को पावन एवं पवित्र कर लेता है । द्रव्य-भगा तन के ताप को कुछ क्षणों के लिए भले ही शान्त कर दे किन्तु उसमें मन के ताप को शीतल करने की क्षमता नहीं है । परन्तु भगवान् की वाणी रूप निर्मलधारा मनुष्य के मनस्ताप को अलग्ग शान्ति और शीतलता प्रदान करती है ।

जग-जीवन के परिताप और पीडा को दूर करने ले लिए भगवान् महावीर ने अमार त्रयी की दिव्य देशना दी थी—अहिंसा, अनेकान्त और अपरिग्रह । मन के घँरभाव को दूर करने के लिए अहिंसा, बुद्धि की जडता और आप्रह को मिटाने के लिए अनेकान्त तथा समाज और राष्ट्र की विषमता को दूर करने के लिए अपरिग्रह परम आवश्यक तत्त्व हैं । इस अमार त्रयी में भगवान् की समग्र वाणी का सार आ जाता है । दोष जो भी कुछ है, वह सब इसी का विस्तार है ।

आगम महासागर का मन्थन करके, उसमें से भगवान् महावीर के दिव्य सन्देश रूप अमृत वण निवाग्ना और उसे सबजन हिताय एवं सबजन सुखाय प्रस्तुत करना, आज के साहित्यकार का सच से बड़ा वक्तव्य है । साहित्यकार का वक्तव्य है कि वह अपनी प्रतिभा और

कला के अभिनव प्रयोग से पुरातन धार्मिक, सांस्कृतिक तत्त्वों को अपने युगकी अभिनव शैली में अभिव्यक्त कर के जनता-जनार्दन के हाथों में समर्पित करे ।

ज्ञावाधानी पण्डित धीरजभाई द्वारा संकलित और सम्पादित “श्रीमहावीर वचनामृत” इस दिशा में एक सुन्दर और स्तुत्य प्रयास है । इसके पठन-पाठन से जन-जीवन को एक पावन प्रेरणा मिलेगी । हिन्दी में ही नहीं, भारत की अन्य भाषाओं तथा अंग्रेजी में भी इसका रूपान्तर होना चाहिए । अधिक से अधिक मनुष्यों के हाथों में भ्रमण भगवान् महावीर का यह सार्वजनीन शाश्वत सन्देश पहुँच सके, इस प्रकार के हर किसी प्रयत्न से मुझे परम प्रमन्नता होगी ।

जैन भवन
लोहामण्डी, आगरा
ता० २२-६-६३

}

उपाध्याय
अमर मुनि

[३]

भगवान् महावीर जैन धर्म के अन्तिम तीर्थङ्कर थे । उन्होंने बारह वर्षों की कठोर साधना के पश्चात् सर्वज्ञ सर्वदर्शी बनकर जिस सत्य का प्रतिपादन अपनी दिव्य वाणी के द्वारा किया, वह उनसे पूर्व के तीर्थंकरों के द्वारा प्रतिपादित रूप से भिन्न नहीं था । इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि भगवान् महावीर के पश्चात् जैन संघ में भेद पड़ जाने पर भी तात्त्विक मन्तव्यों में कोई भेद नहीं पड़ा । आज भी समस्त जैन संघों के तात्त्विक मन्तव्य वे ही हैं जो भगवान् महावीर के समय में अखण्ड जैन संघ के थे । यह कोई सामान्य बात

नहीं है। दोनों जैन सम्प्रदायों के दागनिका ने भी यदि परम्परा में एक दूसरे का खण्डन किया तो स्त्री मुक्ति और केवलि भुक्ति को लेकर ही किया। इसके सिवाय उन्हें कोई तीसरा मुद्दा नहीं मिला। इन दो विषयों से सवधित वाता को यदि छाड़ दिया जाये तो समस्त जैन सम्प्रदायों की वाणी में आज भी वही एकरूपता मिल सकती है, जो भगवान् महावीर की वाणी में थी।

उदाहरण के लिये श्री धीरजलालजी शाह के द्वारा कुछ आगमों से संकलित इसी श्री महावीर वचनमृत को रख सकते हैं। इसमें विश्वतन्त्र, सिद्ध जीवा का स्वरूप, सप्तारी जीवा का स्वरूप, धर्म-चाद, धर्म के प्रकार, दुलभ संयोग, मोक्षमार्ग, साधनाक्रम, धर्माकरण, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सामान्य साधु धर्म, साधु का आचरण, अष्ट प्रवचनमाता, मिश्राचरी, भिक्षु की पहचान, समय की साधना, विनय, कुक्षिप्य, काम भोग, प्रमाद, विषय, कषाय सम्यक्त्व, पटावश्यक आदि ४० विषयों का संग्रह है। इनको जन मात्र ही नहीं, जनेतर बन्धु भी बिना किसी संकोच के पढ़ सकते हैं।

धर्म के सामान्य नियम तो प्रायः समान हुआ करते हैं। उन्हीं समान नियमों का जीवन में अपनाने से मनुष्य में देवत्व का विकास होता है। अहिंसा सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, उत्तम धर्मा, मादव, आजय, शौच, समय, तप, त्याग आदि ऐसे ही सामान्य नियम हैं। ये नियम किसी सम्प्रदाय से बद्ध न होकर धर्म सामान्य से सम्बद्ध हैं। जहाँ ये हैं वहाँ धर्म अवश्य है और जहाँ ये नहीं हैं वहाँ धर्म

नहीं है। किसी भी धर्म में हिंसा, असत्य, चोरी, दुराचार, परिग्रह, क्रोध, मान, मायाचार, लोभ, असंयम आदि को धर्म नहीं माना। फिर भी इनको लेकर कोई दंगा फसाद नहीं होता। इनको मिटाने के लिये किसी को किसी की जान लेते या अपनी जान देते नहीं देखा जाता। इनका निषेध तो गौन हो गया है और इनके चलते रहते भी जो कुछ चलता रह सकता है वही मुख्य हो गया है। धर्म करना भी न पड़े और धर्मात्माओं में नाम लिखा जाये, ऐसे ही धर्म की आज बोलवाला है। इसी से धर्म और धर्मात्माओं के प्रति शिक्षित समाज की आस्था उठती जाती है। इस आस्था को बनाये रखने में 'श्री महावीर-वचनामृत' जैसे सकलन बड़े उपयोगी हो सकते हैं।

भगवान् महावीर कोई स्वयसिद्ध, शुद्ध, बुद्ध अनादि परमात्मा नहीं थे। वे भी कभी हमी में से थे। इसलिये उनके वचनामृत उस अनुभव का निचोड़ है जो उन्होंने अपने एक नहीं अनेक जीवनो में अर्जन किया। और उसके द्वारा स्वयं शुद्ध बुद्ध परमात्मा बनकर उस सत्यका साक्षात्कार किया जो इस चराचर विश्व का रहस्य बना हुआ है और फिर अपनी दिव्यवाणी के द्वारा उसे प्रकट किया।

भगवान् महावीर का युग देवताओं का युग था। देवताओं का ही डिडिमनाद सर्वत्र सुनाई पड़ता था। उन्हें प्रसन्न करने के लिये बड़े-बड़े यज्ञ किये जाते थे। उस समय का मानव देवताओं का गुलाम था। भगवान् महावीर ने उस दासता के बन्धन को काटकर मनुष्य को देवताओं का भी आराध्य बना दिया। और किसी स्वयसिद्ध सर्व-शक्तिमान् कर्त्ता-हर्त्ता-विधाता—ईश्वर की सत्ता से भी इन्कार कर

दिया। वह उनकी वैचारिक क्रान्ति थी। उनके धर्म का केन्द्र ईश्वर नहीं था और न वेद था, किन्तु आत्मा था, जिसे भुला दिया गया था। उसी भूलो भटकी आत्मा को केन्द्र में रखकर भगवान् महावीर ने अपनी तत्त्वज्ञान मूलक साधना की या साधना-मूलक तत्त्वज्ञान का सागोपाग विवेचन किया। और सृष्टि के किसी रहस्य को 'अव्यावृत्त' षट्हर उमे ढाला नहीं।

सत्य को जानने से भी अधिक कठिन है सत्य को यथार्थ रूप में प्रकाशित करना, क्योंकि ज्ञान पूर्ण सत्य को एक साथ जान सकता है, किन्तु षट्हर उमे एक साथ ज्यों का त्यों प्रकाशित नहीं कर सकता। ऋदोत्पत्ति क्रमिक तो है। फिर नाता अपने अभिप्राय के अनुसार बन्धु के धर्म को प्राधान्य देता है। इन कारणों से उत्पन्न हुए विवाद या मतिभेद का दूर करने के लिये भगवान् महावीर ने अनेकान्तवाद के साथ स्याद्वाद और नयवाद का समवतार दार्शनिक क्षेत्र में किया, जिससे वैचारिक क्षेत्र में किसी के साथ अन्याय न हो। पूर्ण अहिंसक तो थे वे। इसीसे स्वामी समन्तभद्र ने अपने युत्तयनुगामन में कहा है—

दया दम-त्याग-समाधिनिष्ठं,

नय प्रमाण प्रवृत्ताग्रमायम् ।

अनृप्यमन्यनिवित्रवादिभि

जिन त्वर्ण्य मनमद्वितीयम् ॥

हे जिन ! तुम्हारा मन अद्वितीय है। एक ओर यह दया, दम, त्याग और समाधि को लिये हुए है, दूसरी ओर उसमें नय और

प्रमाणों के द्वारा प्रकृत वास्तविक अर्थ को ग्रहण करने की व्यवस्था है। इसी से कोई वादि उसे शास्त्रार्थ में पराजित नहीं कर सकता ।

उन्हीं जितेन्द्र भगवान महावीर के वचनामृत के इस संकलन को श्री धीरजलालजी गाह ने सम्पादित किया है। मेरा उनसे प्रथम परिचय इसी संकलन के माध्यम से हुआ। और उनकी प्रेरणा से इस प्रथम परिचय के उपहार रूप में अपने दो शब्द पाठकों को भेंट करता हूँ। इसके नये संस्करण में इस संकलन को और भी परिमार्जित और विस्तृत किया जाये ऐसी मेरी भावना है।

श्री स्याद्वाद महाविद्यालय
वाराणसी
दि० २२-६-६३

कैलाशचन्द्र शास्त्री

प्रस्तावना

● आत्म-जिज्ञासा की सम्पूर्ति

भगवान् महावीर आत्म साक्षात्कार के महान् प्रवक्तव्य थे। आत्म साक्षात्कार अर्थात् सत्य का साक्षात्कार। सत्य का उपदेश वही दे सकता है जो उसका साक्षात्कार कर पाता है। भगवान् सत्य के अन्तःस्पर्शों के द्रष्टा थे। पर जितना देखा जाता है, उतना बड़ा नहीं जा सकता। भगवान् ने जिन सत्यों का निरूपण किया, वे भी हमें पूर्ण ज्ञात नहीं है। मनुष्य जितना ज्ञात की ओर भुक्त है, उतना अज्ञात की ओर नहीं। भगवान् महावीर न अहिंसा, सत्य आदि का उपदेश दिया, जातिवाद की तात्त्विकता का खण्डन किया, या हिंसा का विरोध किया आदि-आदि। जो ज्ञाततथ्य है, वे ही उनकी गुण-गाथा में गाए जाते हैं। किन्तु भगवान् ने जीवन के ऐसे अनक घुब-सन्ना पर प्रकाश डाला, जिन पर हमारा ध्यान सदा ही आवृष्ट नहीं होता, क्योंकि वे हमारे लिए जान होकर भी अज्ञात हैं। अज्ञान को परम में जो बढाई होती है, उमने बड़ी अधिक बढाई होती है उसे परम में, जो ज्ञात होकर भी अज्ञात होता है।

आत्मा देह से भिन्न है, आत्मा ही परमात्मा है—यह हमें ज्ञात है, फिर भी हम इस सत्य को तब तक नहीं पकड़ पाते जब तक हम स्वयं सत्य रूप नहीं बन जाते। भगवान् महावीर का सबसे श्रेष्ठ उपदेश यही है कि तुम स्वयं सत्य रूप बनकर सत्य को पकड़ो। वह तुम्हारी पकड़ में आ जाएगा। तुम असत्य रूप रहकर उसे नहीं पा सकोगे।

दुःख कामना से उत्पन्न होता है—यह जानते हुए भी मनुष्य दुःख मिटाने के लिए कामना के जाल में फँसता है। वैर—वैर से बढ़ता है—यह जानते हुए भी मनुष्य वैर को बढ़ावा देता है। अशस्त्र अगान्ति को उत्तेजित करता है—यह जानते हुए भी मनुष्य अगान्ति के लिए अस्त्र का निर्माण करता है। भगवान् ने कहा—दुःख का पार वही पा सकता है जो कामना को जानता है और उसे छोड़ना भी जानता है। वैर का पार वही पा सकता है जो वैर के परिणाम को जानता है और उसे छोड़ना भी जानता है। शस्त्र का पार वही पा सकता है जो अगान्ति को जानता है और उसे छोड़ना भी जानता है। भगवान् की भाषा में वह ज्ञान ज्ञान नहीं जो त्याग्य को त्याग न सके। उनका ज्ञान भी आत्मा है, दर्शन भी आत्मा है और चारित्र्य भी आत्मा है। भगवान् का सारा धर्म आत्ममय है। उनका सारा उपदेश आत्मा की परिधि में है। इसलिए जो कोई आत्मवीर होता है, जिसमें आत्म-जिज्ञासा या आत्मोपलब्धि की भावना प्रबल हो जाती है, उसके लिए भगवान् महावीर की वाणी को पढ़ना अनिवार्य या सहज प्राप्त हो जाता है।

● अहिंसा और धर्म

म० महावीर श्रमण-परम्परा में अवतीर्ण हुए । उन्होंने निर्ग्रन्थ दीक्षा स्वीकार की । भगवान् ऋषभ ने धर्म की स्थापना की । मध्यवर्ती वार्द्ध तीर्थंकरों ने चानुर्याम धर्म की व्यवस्था की । भगवान् महावीर ने पुनः पचयाम धर्म की स्थापना की । इसका कारण यह बतलाया गया है कि प्रथम तीर्थंकर के साधु ऋजु-जड थे इसलिए पचयाम की व्यवस्था की गई—ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह पृथक्-पृथक् महाव्रत माने गए । मध्यवर्ती वार्द्ध तीर्थंकरों के साधु ऋजु प्राज्ञ थे इसलिए चानुर्याम से काम चल गया । ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को एक ही शब्द—‘बहिर्द्वादाणविरमण’ में संग्रहीत कर लिया गया । भगवान् महावीर के शिष्य बक्र-जड हुए इसलिए उन्हें पुनः भगवान् ऋषभ का अनुसरण करना पड़ा । यह युक्ति सुन्दर है, फिर भी इस व्यवस्था भेद का मूल कारण यही है, यह समझने में कठिनाई है । यह बहुत ही मीमांसनीय विषय है । जिस प्रकार अहिंसा धर्म के लिए सब तीर्थंकरों की एकसूत्रता बतलाई है, उसी प्रकार अन्य धर्मों की नहीं बतलाई, इसका कारण क्या है ? या तो अहिंसा में शेष सारे धर्मों को वे समाहित कर लेने थे अथवा कोई दूसरा कारण था—निश्चय पूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता । जैसा धर्म में आचार का स्थान बहुत प्रमुख रहा है । एक दृष्टि से उसे आचार और नीति धर्म का प्रयत्न कहा जा सकता है । जीवन की सारी प्रवृत्तियों की व्याख्या एक अहिंसा शब्द के आधार पर की जा सकती है । संभव है इस दृष्टि से ही अहिंसा को सब तीर्थंकरों का समान धर्म माना गया हो ।

यह कहने में कोई अत्युक्ति नहीं है कि जैन धर्म जो है, वह अहिंसा है और जो अहिंसा है, वह जैन धर्म है ।

● अहिंसा और सत्य

कुछ विद्वान् ऐसा सोचते हैं कि जैनाचार्यों ने अहिंसा पर जितना बल दिया, उतना सत्य पर नहीं । यह उनका अपना दृष्टिकोण है, इसलिए उसकी अवहेलना तो कैसे की जाय पर उनके सामने दूसरा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सकता है । भगवान् महावीर की दृष्टि में अहिंसा और सत्य में कोई द्वैत नहीं है । आत्मा की पूर्ण शुद्ध अवस्था—परमात्मरूप—जो है, वह अहिंसा है । सत्य उनसे भिन्न कहाँ है ? जहाँ सत्य है, वहाँ निश्चित रूपेण अहिंसा है और जहाँ सत्य नहीं है, वहाँ अहिंसा भी नहीं है । सत्य अहिंसा के परिकर में ही प्रकट होता है और हिंसा असत्य के साथ चली जाती है । तो हम नहीं कह सकते कि जहाँ अहिंसा है वहाँ सत्य है और जहाँ सत्य है वहाँ अहिंसा है ? ये दोनों परस्पर इस प्रकार व्याप्त हैं कि इन्हे द्वैत की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता ।

● जैन धर्म और सत्य

कोई भी वस्तु प्राचीन होती है, इसलिए अच्छी नहीं होती और नई होती है इसलिये बुरी नहीं होती । जैन धर्म पुराना है इसलिए अच्छा है, यह कोई तर्क नहीं है, फिर भी इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह बहुत पुराना है और इतना पुराना है कि इतिहास की वहाँ तक पहुँच ही नहीं है । भगवान् महावीर और भगवान् पार्श्व इतिहास

की परिधि में आते हैं। भगवान् अरिष्टनेमि और उनसे पूर्ववर्ती तीर्थंकर (भगवान् ऋषभ मत्त) इतिहास की परिधि से अस्पृष्ट हैं। संभव है, आनेवाला युग उन्हें ऐतिहासिक-पुरुष प्रमाणित कर दे।

वही धर्म आत्मा का सहज गुण होता है जो सत्य का सीधा स्पर्श करे। जन धर्म बाह्य विस्तार की दृष्टि से बहुत व्यापक नहीं है, फिर भी वह महान् धर्म है और इसलिए है कि वह सत्य के अन्तर्मूल का सीधा स्पर्श करता है।

● सत्य की भीमासा

सत्य क्या है ? यह प्रश्न अनादिमूल से चर्चित रहा है। जो स्थिर है, वह सत्य है पर वही सत्य नहीं है। परिवर्तन प्रत्यक्ष है। उसे असत्य नहीं कहा जा सकता। जो परिवर्तन है, वह सत्य है पर वही सत्य नहीं है। स्थिति के बिना परिवर्तन होता ही नहीं। जो दृश्य है वह सत्य है पर वह भी सत्य है या दृश्य नहीं है। सत्य के अनेक रूप हैं। एक रूप अनवरूपता का अंग रहकर ही सत्य है। उसे निरूपण होकर वह सत्य नहीं है। सत्य किसी धर्म प्रत्यक्ष के द्वारा अनादि सत्ता और अनुष्ठाति में उद्घाटित होता है। भगवान् महावीर ने कहा—सत्य वही है जो वीतराग व द्वाग प्ररूपित है। सत्य एक और अविभाज्य है। जो सत्य है जिसका अस्तित्व है, वह सत्य है। यह परम अभेद दृष्टि है। इस जगत् में चेतन व भी अस्तित्व है और अचेतन का भी अस्तित्व है। दृष्टि चेतन भी सत्य है और अचेतन भी सत्य है। मातृ चेतन है स्वयं सत्य है फिर भी उक्त चेतन में भीमा सम्पन्न नहीं है और अन्त्ये

नहीं है कि गण और द्वेष जगत् सत्य में सर्वथा सम्पूर्ण होने से जगत् उनके लिये है । गण रजित मनुष्य जगत् की दृष्टि में देखता है । अन्याय सत्य उनके सामने प्रजापति नहीं होता । हेतु-व्यतिरेक-मनुष्य घृणा की दृष्टि में देखता है । अन्याय सत्य उनके भय सामने है । सत्य उनके सामने अनाया होता है जो तटस्थ दृष्टि में देखता है । तटस्थ दृष्टि में नहीं देना मानता है । जिनके नेत्र जगत् की घृणा से रजित नहीं होते ।

● सत्य के दो रूप—अस्तित्ववाद और उपयोगितावाद

भगवान् महावीर वीतरागी थे । सत्य में उनका सीना सम्पूर्ण था । उन्होंने जो कहा—वह गुना-गुनाया या पदा-पड़ाया नहीं गया । उन्होंने जो कहा, वह सत्य में सम्पूर्ण स्थापित कर रखा । अन्याय उनकी वाणी यथार्थ का रहस्योद्घाटन और आत्मानुभूति का कज्जु उद्बोधन है । जो सत्य है वह अनुपयोगी नहीं है पर उनके कुछ अंग विशेष उपयोगी होते हैं । हम परिवर्तनशील ससार में रहनेवाले हैं । अतः कोरे अस्तित्ववादी ही नहीं किन्तु उपयोगितावादी भी हैं । हम सत्य को कोरा यथार्थवादी दृष्टिकोण ही नहीं मानते किन्तु यथार्थ की उपलब्धि को भी सत्य मानते हैं ।

आत्मा है और प्रत्येक आत्मा परमात्मा है—यह दोनों अस्तित्ववादी या यथार्थवादी दृष्टिकोण हैं । आत्मा की परमात्मा बनने की जो साधना है, वह हमारा उपयोगितावाद है । अस्तित्ववादी दृष्टिकोण से भगवान् ने कहा—आत्मा भी सत्य है और अनात्मा भी सत्य है । उपयोगितावादी दृष्टिकोण से भगवान् ने कहा—आत्मा

ही सत्य है, गेप सब मिथ्या है। पहला द्वैतवादी दृष्टिकोण है और दूसरा अद्वैतवादी। भगवान महावीर अखण्ड सत्य को अनन्त दृष्टि कोणों से देखने का संदेश देते थे। अनकान्त दृष्टि से अद्वैत भी उनके लिए उनना ही ग्राह्य था, जितना कि द्वैत, और एकान्त दृष्टि से द्वैत भी उनके लिए उतना ही अग्राह्य था जितना कि अद्वैत। वे अद्वैत और द्वैत दोनों को एक ही सत्य के दो रूप मानते थे।

● अस्तित्ववादी दृष्टिकोण

यह विश्व अनादि और अनन्त है। इसमें जितना पहले था, उतना ही आज है और जितना आज है, उतना ही आगे होगा। उसमें एक भी परमाणु न घटता है और न बढ़ता है। कुछ घटता-बढ़ता सा लगता है, वह सब परिवर्तन है। परिवर्तन की दृष्टि से यह विश्व सादि और सान्त है।

यह विश्व शाश्वत है। इसमें जो मूलभूत तत्त्व हैं, वे सब अकृत हैं। सृष्टिकर्त्ता न कोई था, न है और न होगा। सब पदार्थ अपने अपने भावों के कर्त्ता हैं। कुछ वस्तुएं जीव और पुद्गल के संयोग से कृत भी हैं। कृत्रिम वस्तुआ की दृष्टि से यह विश्व अशाश्वत भी है। मूलभूत तत्त्व की दृष्टि से विश्व शाश्वत है और तदगत परिवर्तन की दृष्टि से वह अशाश्वत है।

यह विश्व अनव है। इसमें चेतन भी है। चेतन व्यक्तिश अनन्त है। अचेतन के पांच प्रकार हैं—धम, अघम, आकाश, काल और पुद्गल। प्रथम चार व्यक्तिश एक हैं। पुद्गल व्यक्तिश अनन्त हैं। अस्तित्व की दृष्टि से सब एक हैं इसलिए यह विश्व भी एक है।

● उपयोगितावादी दृष्टिकोण—आत्मा और परमात्मा

आत्मा है। वह अपने प्रयत्न से परमात्मा बन सकता है। यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण है। भगवान ने कहा—बन्वन भी है और मुक्ति भी है। जिस प्रवृत्ति से आत्मा और परमात्मा की दूरी बढ़नी है, वह बन्वन है और जिनसे उनकी दूरी कम होती है, अन्ततः नहीं रहती, वह मुक्ति है। मिथ्या दृष्टिकोण, मिथ्याज्ञान और मिथ्या चारित्र—इनमें आत्मा बंधता है। सम्यक् दृष्टिकोण, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र—इनसे आत्मा मुक्त होता है—परमात्मा बनता है।

परमात्मा पूर्ण सत्य है। आत्मा अपूर्ण सत्य है। आत्मा का अन्तिम विकास परमात्मा है। जब तक आत्मा अपने अन्तिम विकास तक नहीं पहुँचता, तब तक वह अपूर्ण रहता है। अन्तिम स्थिति तक पहुँचते ही वह पूर्ण हो जाता है। इसलिए यह सही है कि आत्मा अपूर्ण सत्य है, पूर्ण सत्य है परमात्मा। आत्मा परमात्मा का बीज है और परमात्मा आत्मा का पूर्ण विकास। बीज और विकास ये दो भिन्न स्थितियाँ हैं किन्तु भिन्न तत्त्व नहीं। आत्मा और परमात्मा ये दोनों एक ही तत्त्व के दो भिन्न रूप हैं किन्तु आत्मा के उत्तर रूप से भिन्न किसी परमात्मा और परमात्मा के पूर्व रूप से भिन्न किसी आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। उनके मौलिक एकत्व की दृष्टि से भगवान ने कहा—जो आत्मा है, वही परमात्मा है और जो परमात्मा है, वही आत्मा है। स्थिति-भेद की दृष्टि से

भगवान ने कहा—चेतन का जो अविकसित या अपण रूप है, वह आत्मा है और जो विकसित या पण है, वह परमात्मा है। ये दोनों एक ही चेतन-व्यक्ति की दो भिन्न अवस्थाएँ हैं।

● अध्यात्म और धर्म

भगवान महावीर ने आत्मा और परमात्मा की वास्तविक एकरता की स्थापना की, उसमें अनेक सत्यों का प्रकाशन हुआ।

(१) आत्मा का स्वयन्त्र वर्तुल्य

(२) आत्मा का स्वयन्त्र भोक्तृत्व

अध्यात्मवाद और पुरोपायवाद इन्हीं के पर है और इन्हीं के आधार पर भगवान ने धर्म की बाहरी समझों से उत्तम्वर अध्यात्म बना दिया। उनकी भाषा में—आत्मा ने परमात्मा बनने की जो प्रक्रिया है, वही धर्म है। सम्प्रदाय, वेग, वाह्य समझ आदि धर्म के उत्तरण हो सकते हैं, पर धर्म नहीं।

धर्म आत्मा की ही एक परमात्मानु अवस्था है। उसी गुदा धर्मों की कहा जा सकता है। भगवान ने कहा—धर्म गुद आत्मा में स्थित होता है। द्वारा अर्थ है आत्मा की जो गुदि है, वही धर्म है। आत्मा और पुण्य की मिश्रित अवस्था है, वह अगुदि है। जो गुदि है, वही धर्म है।

● सम्प्रदाय और धर्म

भगवान् महावीर ने तीर्थ की स्थापना की। तीर्थों को सामुदायिक रूप दिया, फिर भी वे सम्प्रदाय और धर्मों के भिन्न भिन्न

मानते थे । उन्होंने कहा—‘एक व्यक्ति सम्प्रदाय को छोड़ता है पर धर्म को नहीं छोड़ता । एक व्यक्ति धर्म छोड़ देता है पर सम्प्रदाय को नहीं छोड़ता । ‘एक व्यक्ति दोनों को छोड़ देता है और एक व्यक्ति दोनों को नहीं छोड़ता । सम्प्रदाय धर्म की उपलब्धि में सहायक हो सकता है । इस दृष्टि से उन्होंने सघ-वद्धता को महत्व दिया । किन्तु धर्म को सम्प्रदाय से आवृत्त नहीं होने दिया । उन्होंने कहा—जो दार्शनिक लोग कहते हैं कि हमारे सम्प्रदाय में आओ, तुम्हारी मुक्ति होगी अन्यथा नहीं, वे भटके हुए हैं और वे भी भटके हुए हैं जो अपने-अपने सम्प्रदाय की प्रशंसा और दूसरों के सम्प्रदाय की निन्दा करते हैं । धर्म की आराधना सम्प्रदायातीत होकर—सत्याभिमुख होकर ही की जा सकती है । सम्प्रदाय एक साधन है, जीवन यापन की परस्परता या सहयोग है । वह व्यक्ति को प्रेरित कर सकता है किन्तु वह स्वयं धर्म नहीं है । सम्प्रदाय और धर्म को भिन्न-भिन्न मानने वाले साधक के लिए सम्प्रदाय धर्म-प्रेरक होता है, धर्म-घातक नहीं ।

● व्यक्ति और समुदाय

भगवान् महावीर तीर्थंकर थे—साधना के सामुदायिक रूप के महान् सूत्रधार थे । दूसरे पार्श्व में वे पूर्ण व्यक्तिवादी थे । उन्होंने कहा—आत्मा अकेला है । वह अपने आप में परिपूर्ण है । सज्ञा और वेदना भी उसकी अपनी होती है । समुदाय का अर्थ निमित्त—नैमित्तिक भाव है । सहयोग या परस्परालम्बन से शक्ति उत्पन्न होती है । उसका अविभक्त उपयोग ही समुदाय है । भगवान् ने

कहा—कोई एक व्यक्ति सबके लिए पाप-कर्म करता है, उसका परिणाम उसी को भोगना पड़ता है। इसका अर्थ है कि पाप-कर्म करते समय व्यक्ति का दृष्टिकोण सदा व्यक्तिवादी ही होना चाहिए और शक्ति संपादन के लिए समुदायवादी दृष्टिकोण। समुदायवाद नास्तिवत्ता भी है। यदि उसका उपयोग इस अर्थ में किया जाय कि मैं वही करूँगा, जो सब लोग करते हैं। अच्छाई और बुराई का विचार किए बिना केवल "सर्व" का अनुसरण करना नास्तिवत्ता है अर्थात् अपनी आत्म शून्यता है। व्यक्ति अपनी सत्ता के जगत् में पूणत व्यक्ति है और निमित्त जगत् में पूणत सामुदायिक है। कोई भी जीवित व्यक्ति केवल व्यक्ति या केवल सामुदायिक नहीं होता। अध्यात्म का अन्तिम बिन्दु यही होता है कि वहाँ पहुँच कर व्यक्ति निमित्त-जगत् से मुक्त हो जाता है, बुरा व्यक्ति रह जाता है।

● स्वतन्त्र सत्ता और अध्यात्म

भगवान् महावीर आत्मवादी थे। उनकी भाषा में आत्मा परिपूर्ण है। उसका अस्तित्व पर निर्भर नहीं बल्कि स्वतन्त्र है। इस स्वतन्त्र सत्ता का बाध ही अध्यात्म है। मनुष्य जितने अर्थ में परिस्थिति का मचीवार करता है, उसमें भरता है, उनमें ही अर्थ में वह अपने स्वतन्त्र अस्तित्व से खाली हो जाता है। वह खाली होने को स्थिति भीतिवत्ता है। जो कोई आध्यात्मिक बनता है, वह बाहर में कुछ लेकर नहीं बनता बल्कि बाहर में जो लिया हुआ है, उसे पुन बाहर फेंककर बनता है। अपूर्णता जो है, वह भीतर में नहीं है बल्कि बाहर का जो स्वीकार है, वही अपूर्णता है। उसे अस्वीकार करके

ही मनुष्य देख सकता है कि वह परिपूर्ण है। भगवान् ने इसी अर्थ मे कहा था कि आत्मा ही सुख-दुख का कर्त्ता है और आत्मा ही अपना मित्र है और वही अपना शत्रु। जो आत्मा को जानता है, वह परिस्थिति से मुक्त होने का उपाय जानता है। जो आत्मा मे रमण करता है वह परिस्थिति के चक्र-व्यूह से मुक्त हो जाता है। अन्तर्दृष्टि से उसकी इन्द्रिय और मन निरपेक्ष स्थिति है, वही अध्यात्म है। वहिर्जगत की दृष्टि से परिस्थिति से मुक्त होने की स्थिति है, वह अव्यात्म है। आत्मा परिस्थिति या किसी बाहरी सत्ता पर निर्भर नहीं है। इसीलिए उसका अस्तित्व स्वतन्त्र है। उसका स्वतन्त्र अस्तित्व है इसलिए उसका कर्त्तव्य भी स्वतन्त्र है।

● स्वावलम्बन

साधना और आत्म-निर्भरता दोनों सम्बन्धित हैं। जितनी आसक्ति उतनी पर-निर्भरता। जितनी पर-निर्भरता उतनी विवगता। साधना का मुख स्ववगता की ओर है। भगवान् ने कहा—साधना गाँव में भी हो सकती है और अरण्य मे भी। वह गाँव में भी नहीं हो सकती और अरण्य मे भी नहीं। भगवान् बाहरी निमित्तों या स्थितियों की उपेक्षा नहीं करते थे किन्तु आत्मा की स्वतन्त्र सत्ता के प्रतिपादक होने के कारण वे बाहरी निमित्तों को अतिरिक्त स्थान भी नहीं देते थे। साधु को सामुदायिक जीवन बिताने की छूट दी पर साथ-साथ यह भी कहा कि वह समुदाय में रहता हुआ भी अकेला रहे। अकेला अर्थात् शुद्ध। बहुत अर्थात् अशुद्ध। जो अकेला होता है वह सशुद्ध होता है और जो सशुद्ध होता है वह अकेला होता है।

मघ मे रहार भी अकेला रहने की स्थिति को भगवान् ने बहुत प्रशंस बनाया । यह साधना का बहुत ही प्रखर रूप है । इस स्थिति में अहिंसा की तेजस्विता प्रगट होती है ।

स्थिति का जितना अधिक स्वीकार होता है उतनी ही सहायता अभिन्न होती है । जैसे-जैसे स्थिति का स्वायत्तता बढ़ता चला जाता है वैसे-वैसे व्यक्ति सहायता निरपेक्ष होता चला जाता है । एक दिन व्यक्ति अपने को सहायता से मुक्त कर लेता है । एक व्यक्ति सहायता न मिलने पर अनायास होता है, यह परतंत्रता की स्थिति है । एक व्यक्ति अपने को सहायता से मुक्त कर अनायास होता है, यह पूर्ण स्वतंत्रता की स्थिति है । इसे भाषा में बहुत महत्व दिया । निम्न न पृच्छा—भगवान् । सहायता का त्याग करने में क्या होता है ? उत्तर मिला—अज्ञान प्राप्त होता है । जिसे अज्ञान प्राप्त हो जाता है वह रहस्य, वसुधै कुर्वितु, मम न मुक्त होता जाता है । उसे ममता, ममता और ममता प्राप्त होती है ।

तथा ममता का स्वावलम्बन निमित्तों की दृष्टि में उत्तरण, आत्म और दृष्टान्त तथा तथा ज्ञानस्थिति स्थिति की दृष्टि में प्रवृत्ति जो वसुधै कुर्वितु तथा पृच्छता है । भगवान् आत्म ही स्वतन्त्र-मत्ता वसुधै कुर्वितु ममता के स्थिति उत्तरण करने का—ममता की उत्तरण आत्म वसुधै कुर्वितु आत्म ममता का ममता प्राप्त होता है, यही ममता का स्वावलम्बन होता है ।

● गार्हस्थ्य और सन्यास

भगवान् महावीर सन्यास-धर्म के समर्थको मे प्रमुख थे । उनकी भाषा में सन्यास का अर्थ था अहिंसा । वह जीवन मे हो तो गृहस्थ-वेप मे भी कोई सन्यासी हो सकता है और यदि वह न हो तो साधु के वेप में भी कोई सन्यासी नहीं हो सकता । अहिंसा और सन्यास ये दोनो पर्यायवाची हैं । भगवान् ने यह प्रश्न उपस्थित किया कि 'को गारमावसे' ? गृह मे रहना कौन चाहेगा ? इसका अर्थ है हिंसा मे रहना कौन चाहेगा ?

भगवान् ने कहा—कुछ भिक्षुओ से गृहस्थ अच्छे होते है । उनका समय प्रवान होता है—अहिंसा विकसित होती है । जिसका समय पूर्ण परिपक्व होता है, अहिंसा पूर्ण विकसित होती है, वह भिक्षु सब गृहस्थो से श्रेष्ठ होता है । उनका सन्यास किसी वेशभूषा या बाहरी उपकरण मे बंधा हुआ नहीं था । वह उन्मुक्त था । इसलिए उन्होने कहा—गृहस्थ के वेश मे भी वह व्यक्ति परमात्मा बन सकता है जो अहिंसा के चरम विकास तक पहुँच जाता है । वेष और धर्म के निश्चित सन्ध को उन्होने कभी मान्य नहीं किया । उनकी वाणी है—

एक व्यक्ति रूप को छोड़ देता है, धर्म को नहीं छोड़ता ।

एक व्यक्ति रूप को नहीं छोड़ता, धर्म को छोड़ देता है ।

एक व्यक्ति दोनो को नहीं छोड़ता ।

एक व्यक्ति दोनो को छोड़ देता है ।

गृहस्थी का त्याग भ्रमत्व विसर्जन के लिए आवश्यक है और वेप परिवर्तन का तात्पर्य है—पहचान या जागरूकता ।

● अन्य धर्मों के प्रति

धर्म सत्य है और जो सत्य है वह एक है । वह देश काल और व्यक्ति के भेद से विभक्त नहीं है । जो देश काल और व्यक्ति से विभक्त है, वह धर्म का उपकरण हो सकता है, धर्म नहीं ।

आत्मा और धर्म भिन्न नहीं है । जो आत्मा है वही धर्म है और जो धर्म है वही आत्मा है । धर्म आत्मा से भिन्न हो तो वह आत्मा को अनात्मा से मुक्त नहीं कर सकता । जो आत्मा को आत्मा से भिन्न करता है, वह धर्म है । वह सबके लिए समान है । फिर भी लोग कहते हैं यह मेरा धर्म और यह तुम्हारा धर्म । यहाँ धर्म का अर्थ सघ या सम्प्रदाय है, आत्मा की विशुद्धि करने वाले गुण नहीं । भगवान् ने कहा—आत्मा की उपलब्धि न गाव में होती है और न अरण्य में । आत्मा अपना द्रष्टा बनें तो वह गाव में भी हो सकती है और अरण्य में भी । मुक्ति धर्म से होती है । वह जैन, बौद्ध आदि विशेषणों, अमुक-अमुक वेपों, आदि से नहीं होती । इस सत्य को भगवान् ने 'अन्यत्रासिद्धा' शब्द के द्वारा व्यक्त किया । मुक्त होने के लिए आवश्यक नहीं कि वह जैन साधु के वेप में ही हो । वह किसी भी वेप या अवेप में मुक्त हो सकता है, यदि साधु हो—मूर्छा या आत्मिक से मुक्त हो । सच्चाई यह है कि धर्म का प्रवाह किसी तट में बधकर नहीं बहता । वह उन्मुक्त होकर बहता है—सबके लिए समान रूप से बहता है । इसलिए वह व्यापक है । उसका

परिणाम सब देगो और कालो मे समान होता है, इसलिए वह शाश्वत है। वह व्यापक और शाश्वत है इसीलिए वैज्ञानिक है। वह प्रयोगसिद्ध है। उसका परिणाम निश्चित और निरपवाद है। धर्म हो और मुक्ति न हो, धर्म हो और आत्मा पवित्र न हो यह कभी नहीं हो सकता। जिसने धर्म को देखा वह मुक्त हुआ, जब देखा तब मुक्त हुआ, जहाँ देखा वही मुक्त हुआ। धर्म और मुक्ति मे व्यक्ति, काल और देग का व्यवधान नहीं है। दीपक अपने आप मे प्रकाशित होता है, जब जलता है तभी प्रकाशित होता है और जहाँ जलता है वही प्रकाशित होता है।

● धर्म क्या और क्यों ?

भगवान् महावीर का धर्म आत्म-धर्म है। वह आत्मा के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। आत्मा जो है वह धर्म से सर्वथा भिन्न नहीं है और धर्म जो है वह आत्मा से सर्वथा भिन्न नहीं है। धर्म आत्मा से बाहर कही नहीं है। इसलिए वह आत्मा से अभिन्न भी है और वह आत्मा के अनन्त गुणो मे से एक गुण है। आत्मा गुणी है और धर्म गुण है। इस दृष्टि से वह आत्मा से भिन्न भी है।

आत्मा जब केवल आत्मा हो जाती है-शरीर, वाणी और मन से मुक्त हो जाती है, सारे विजातीय तत्त्वो-पुद्गल द्रव्यो से मुक्त हो जाती है तब उसके लिए न कुछ धर्म होता है और न कुछ अधर्म। वह जब तक विजातीय तत्त्वो से आवद्ध रहती है तब तक उसके लिए धर्म और अधर्म की व्यवस्था होती है। जिन हेतुओं से विजातीय तत्त्वो का आकर्षण होता है वे अधर्म कहलाते हैं और

जिनमे उनका निरोध या विनाश होता है, वे धम कहलाते हैं । भगवान् की भाषा में समता ही धम है और विषमता ही अधम है । राग और द्वेष यह विषमता है । न राग, न द्वेष—यह समता, तटस्थता या मध्यम्यता है । यही धम है । अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपविग्रह, शान्ति, क्षमा, सहिष्णुता, अभय, ऋजुता, नम्रता, पवित्रता, आत्मानुशासन, समय, आदि-आदि जो गुण हैं, वे उन्मी के क्रियात्मक रूप हैं । इन्हीं को व्यवहार की भाषा में व्यक्तित्व विकास के साधन और निश्चय की भाषा में आत्म विकास के साधन कहे जाते हैं ।

सहज ही प्रश्न होता है, धम किन्लिए ? साधारणतया इसका समाधान दिया जाता है—परलोक सुधारन के लिए । धम परलोक सुधारने के लिए है—यह सच है किन्तु अधूरा । धम से वर्तमान जीवन भी सुधरना चाहिए । वह शांत और पवित्र होना चाहिए । अपवित्र आत्मा में धम कहाँ से ठहरेगा ? उसका आल्य पवित्र जीवन ही है । जिसे धम आराधना के द्वारा यहा शान्ति नहीं मिली, उसे आगे क्या मिलेगी ? जिमने धम को आराधा, उसने दोनों लोक आराध लिए । वर्तमान जीवन में जघेरा देखने वाले केवल भावी जीवन के लिए धम करते हैं, वे भूले हुए हैं ।

१—भगवान् ने कहा—इहलोक के लिए धम मत करो । वर्तमान जीवन में मिलनवाले पौद्गलिक सुखों की प्राप्ति के लिए धम मत करो ।

२—परलोक के लिए धम मत करो । आगामी जीवन में मिलने वाले पौद्गलिक सुखों की प्राप्ति के लिए धम मत करो ।

३—कीर्ति, प्रणिष्ठा आदि के लिए धम मत करो ।

४—केवल आत्म शुद्धि या आत्मा की उपलब्धि के लिए धम करो ।

● धर्म और अभय

भगवान् ने कहा—धर्म पवित्र आत्मा में रहता है । प्रग्न होता है, पवित्रता क्या है ? उसका उत्तर है कि अभय ही पवित्रता है । यद्यपि पवित्रता का मौलिक रूप अहिंसा है, फिर भी जहां भय होता है, वहाँ अहिंसा नहीं हो सकती, इसलिए अभय ही पवित्रता है ।

अभय अहिंसा का आदि बिन्दु है । भगवान् के प्रवचन का मूल-मन्त्र है—डरो मत ! जो डरता है वह अपने को अकेला अनुभव करता है, असहाय मानता है । भूत उसी के पीछे पड़ता है जो डरता है । डरा हुआ मनुष्य दूसरो को भी डरा देता है । डरा हुआ मनुष्य तप और समय को भी तिलांजलि दे देता है । डरा हुआ मनुष्य अपने दायित्व को नहीं निभाता—उठाए हुए भार को बीच में डाल देता है । डरा हुआ मनुष्य सत्पथ का अनुसरण करने में समर्थ नहीं होता, इसलिए डरो मत !

न भयावनी परिस्थिति से डरो, न भयावने वातावरण से डरो ! न व्याधि से डरो, न असाध्य रोग से डरो ! न वुढ़ापे से डरो, न मौत से डरो ! किसी से भी मत डरो ! जिसका अन्तःकरण अभय से भावित होता है, वही व्यक्ति सत्य की सम्पदा को पा सकता है ।

● साम्ययोग

भगवान् महावीर के समूचे धर्म का प्रतिनिधि शब्द है 'सामायिक' । सामायिक का अर्थ है, समता की प्राप्ति । सब जीव समान है—इस धारणा से परत्व और ममत्व दोनों मिटते हैं और समत्व का विकास होता है । परत्व से द्वेष पलता है और ममत्व से राग । इनसे

विपमता बढ़ती है। ज़रूर ये दोनों समत्व में लीन हो जाते हैं, तब आत्मा सम बन जाती है।

भगवान् ने कहा—साम्ययोगी लाभ और अलाभ, सुख और दुःख, जीवन और मरण, प्रशंसा और निन्दा, मान और अपमान में सम रहे। ये सब औपाधिक स्थितियाँ हैं। ये आत्मा को विपम स्थिति में ले जाती हैं। सम स्थिति इनसे परे है।

भगवान् ने कहा—आत्मा न हीन है और न अतिरिक्त। सब समान है। अध्यात्म जगत् के पहले सोपान में उत्कृष्ट की भावनाएं टूट जाती हैं। जो मुमुक्षु होकर भी किसी को अपने से अतिरिक्त और किसी दूसरे को अपने से हीन मानता है वह सही अर्थ में मुमुक्षु नहीं है। वह उसी व्यवहार-जगत् का प्राणी है जो जाति, वंश आदि के आधार पर आत्मा को ऊँच नीच माने बैठा है। भगवान् जातिवाद का खण्डन करने नहीं चले। यज्ञ हिंसा और दास प्रथा का विरोध करना भी उनका कोई प्रमुख ध्येय नहीं था। उनका ध्येय था समता धर्म की स्थापना। यह खण्डन और विरोध तो उसका प्रासंगिक परिणाम था। जहाँ धर्म का आधार समता है, वहाँ जातिवाद हो नहीं सकता। जहाँ धर्म का आधार समता है, वहाँ यज्ञ हिंसा और दास प्रथा का विरोध स्वतः प्राप्त है। भगवान् महावीर का सन्देश यदि इन्हीं के विरोध में होता तो वह सीमित होता और अस्थायी भी। किन्तु उनका सन्देश असीम है और स्थायी और वह इसलिए है कि उसका ध्येय आत्मा की सम स्थिति को प्राप्त करना है। भगवान् ने मर्त्य को अनेकान्त की दृष्टि से देखा और उसका प्रतिपादन

स्याद्वाद की भाषा में किया। इसका हेतु भी समता की प्रतिष्ठा है। एकान्त दृष्टि से देखा गया वस्तुतः सत्य नहीं होता। एकान्त की भाषा में कहा गया सत्य भी वास्तविक सत्य नहीं होता। सत्य अखण्ड और अविभक्त है। प्रत्येक अस्तित्वशील वस्तु सत् है। जो सत् है वह अनन्त-धर्मात्मक है। उसे अनन्त दृष्टिकोणों से देखने पर ही उसकी सत्ता का यथार्थ ज्ञान होता है। इसलिए भगवान् ने अनेकान्त दृष्टि की स्थापना की।

● अनेकान्त दृष्टि

शब्द की शक्ति-सीमित है। वह एक साथ अनन्त धर्मात्मक सत् के एक ही धर्म का प्रतिपादन कर सकता है। शेष अनन्त धर्म अप्रतिपादित रहते हैं। एक धर्म के प्रतिपादन से एक धर्म का ही बोध होता है, अनन्त धर्मों का नहीं। इस स्थिति में हम सापेक्ष पद्धति से ही उसका प्रतिपादन कर सकते हैं—वस्तु के अनन्त धर्मों से जुड़े हुए एक धर्म के माध्यम से उस सभी वस्तु का प्रतिपादन कर सकते हैं।

भगवान् ने अनेकान्त की दृष्टि से देखा तब स्याद्वाद की भाषा में कहा—प्रत्येक पदार्थ नित्य भी है और अनित्य भी है। स्वरूप अविच्युति की दृष्टि से सब पदार्थ नित्य हैं और स्वगत परिवर्तनों की दृष्टि से सब पदार्थ अनित्य हैं। कोई भी पदार्थ किसी भी पदार्थ से सर्वथा सदृश भी नहीं है और सर्वथा विसदृश भी नहीं। सब पदार्थ सदृश भी हैं और विसदृश भी हैं। प्रत्येक पदार्थ सत् भी है और असत् भी है। अपने अस्तित्व-घटकों की दृष्टि से सब पदार्थ सत् हैं और

वह अस्तित्व स्व से भिन्न अवयवों से घटित नहीं है इसलिए सब पदार्थ अमत् भी है। कोई भी पदार्थ सबथा वाच्य और सबथा अवाच्य नहीं है। एक क्षण में एन घम वाच्य भी है और समग्र घर्मों के दृष्टि से वह अवाच्य भी है।

जो जानता है कि पदार्थ नित्य भी है, वह जीवन और मृत्यु में सम रहता है। जो जानता है कि पदार्थ अनित्य भी है वह सयोग-वियोग में सम रहता है।

जो जानता है कि पदार्थ सदृश भी है, वह किसी के प्रति घृणा नहीं करता। जो जानता है कि पदार्थ विसदृश भी है, वह किसी के प्रति आसक्त नहीं बनता।

जो जानता है कि प्रत्येक पदार्थ सत् है वह दूसरे की स्वतंत्र सत्ता को अस्वीकार नहीं करता। जो जानता है कि प्रत्येक पदार्थ असत् भी है, वह किसी को परतंत्र करना नहीं चाहता।

जो जानता है कि प्रत्येक पदार्थ वाच्य भी है वह सत्य को शब्दों के द्वारा सबथा अग्राह्य नहीं मानता। जो जानता है कि पदार्थ अवाच्य भी है, वह किसी एक शब्द को पकटकर आग्रही नहीं बनता।

इस प्रकार जो सत्य को अनन्त दृष्टिकोणों से दग्धना है, वही सही अर्थ में साम्ययोगी बन सकता है।

● निर्वाण

धम की चरम परिणति निर्वाण में होती है। निर्वाण का अर्थ है—शान्ति—“सति निब्बाणमाहिम”। निर्वाण से पहले आत्मा

शान्ति और अशान्ति के द्वन्द्व में रहता है। शान्ति का अर्थ है द्वन्द्व का पूर्ण रूपेण शमन। आत्मा अपनी अवस्था में चैतन्यमय है। वह न शान्त है और न अशान्त। अशान्ति की तुलना में उसे कहा जाता है, शान्ति। निर्वाण सिद्धि है। निर्वाण होने से पूर्व आत्मोपलब्धि साध्य होता है। आत्मा पूर्ण रूपेण उपलब्ध होते ही साध्य सिद्धि में परिणत हो जाता है, इसलिए निर्वाण सिद्धि भी है। निर्वाण से पूर्व आत्मा सुख-दुःख के बन्धन से बंधा होता है। वह अपने मौलिक रूप में आते ही उस बन्धन से मुक्त हो जाता है। इसलिए निर्वाण मुक्ति भी है। आत्मा का पूर्णोदय है वह निर्वाण है और इसे प्राप्त करने का अधिकार उन सब को है जो इसे पाना चाहते हैं। यह उन्हें कभी प्राप्त नहीं होता जो इसे पाना नहीं चाहते।

● युद्ध और निःशस्त्रीकरण

भगवान् महावीर अहिंसा के अजल स्रोत थे। हिंसा उनके लिये कही भी क्षम्य नहीं थी। उनकी दुनिया में शत्रुता, युद्ध और अशान्ति जैसे तत्त्व थे ही नहीं। उन्होंने कहा—मनुष्य-मनुष्य का शत्रु नहीं हो सकता। जब कहा जा रहा था—‘हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं, जितो वा मोक्ष्यसे महीम्’ तब भगवान् ने कहा—युद्ध नारकीय जीवन का हेतु है। भगवान् ने कहा—आत्मा से लड़। बाहरी लड़ाई से तुम्हें क्या ?

अध्यात्म जगत् की यही स्थिति है किन्तु सब के सब तो अध्यात्मलीन होते नहीं। ऐसे व्यक्ति अधिक हैं जो युद्ध, आक्रमण और अधिकार-हरण में विश्वास करते हैं। आत्मा से लड़—यह

उपदेश उनके हृदय का स्पष्ट तक नहीं करता । इस व्यवहार की भूमिका पर चलनवाले लोगो को भगवान ने सदेश दिया—आक्रान्ता मन बनो । प्रत्याक्रमण भी अहिंसा नहीं है । वह स्थिति की विवक्षा ही है ।

स्थिति से विवक्ष होकर मनुष्य युद्ध करते हैं पर अन्ततः वह भयानक मार्ग है । शस्त्र का क्रम यह है कि एक के प्रतिहार में दूसरा शस्त्र निर्मित होता है । पहले से दूसरा तेज होता है । मनुष्य का श्रेय इसी में है कि वह शस्त्रपरिज्ञा निःशस्त्रीकरण करे । शान्ति का मार्ग यही है । मानव-समाज यदि शान्ति चाहता है तो एक दिन यह करना ही होगा ।

● आत्मोपलब्धि और वीर-वाणी

आगम भगवान् महावीर की वाणी का महान् सग्रह है किन्तु उनका अवगाहन करना हर व्यक्ति के लिए सरल नहीं है । अथाह जट्टराशि में थोड़ी डुबकी नहीं ले सकता । सामान्य मनुष्य मोती बाजार में से ही खरीदता है । जन-साधारण के हित की दृष्टि से महावीर-वाणी के अनेक संकलन हुए हैं—प० बेचरदासजी दोसी का 'महावीर वाणी', चौथमन्जी महाराज का 'निर्ग्रन्थ प्रवचन', श्रीचन्द्रजी रामपुगिया का 'तीर्थकर वर्धमान' आदि आदि । प्रस्तुत पुस्तक भी उसी शृङ्खला की एक कड़ी है ।

महावीर की वाणी में अच्छाई है पर वह हममें भिन्न रहकर हमारे अच्छाई नहीं बन सकती, वह महावीर की अच्छाई है । हमारी अच्छाई वह अपना अस्तित्व गवार ही बन सकती है—

इससे अभिन्न होकर या हमारा आचरण बनकर ही बन सकती है। महावीर ने इसी सत्य को अन्तिम सत्य माना था। उसका नवनीत यह है कि जान और और आस्था की दूरी मिटती है तो सत्य का दर्शन होता है, वाणी अपने आसन से नीचे उतर आती है। आस्था और आचरण की दूरी मिटती है तो सत्य की उपलब्धि होती है—वाणी उसमें विलीन हो जाती है, फिर उपदेग हमारे लिए दूसरे का वचन नहीं रहता किन्तु हमारा आत्म-धर्म हो जाता है। उपदेग कोरा-उपदेग रहकर हमारा भला कर ही नहीं सकता। हमारा भला तभी होता है जब वह हमारा धर्म बन जाता है।

आचार्य श्री तुलसी—जो मेरे आचार्य ही नहीं, मेरे विद्यागुरु और जीवनमन्त्र के दाता भी है—से मुझे यही मन्त्र मिला था कि सत्य तुमसे अभिन्न होकर ही तुम्हारा भला कर सकता है। उससे मैं बहुत लाभान्वित हुआ हूँ। मैं जिज्ञासु पाठको को भी यही परामर्श दूँगा कि वे तट पर खड़े-खड़े सत्य के अजस्र स्रोत को केवल देखे ही नहीं किन्तु उससे अभिन्नता स्थापित कर स्वयं सत्य रूप बन जायें।

शतावधानी प० धीरजभाई ने जो प्रयत्न किया है, सत्य के महान् उद्बोधन वचनों का जो संग्रह किया है, वह स्वयं में पूर्ण है। विश्वास है कि उससे अनगिन व्यक्तियों को अपनी पूर्णता खोजने का अवसर मिलेगा।

भगवान् महावीर

[जीवन-रेखा]

● जन्म और जन्म स्थान

भगवान् महावीर का जन्म विक्रम संवत् से ५४३ वष पूर्व (ईसवी सन् ५६६ वष पूर्व) भारत के पूर्वी भाग में स्थित विदेह जनपद के अन्तर्गत कुण्डग्राम में चैत्र शुक्ल त्रयोदशी की मध्यरात्री में हुआ था ।*

भगवान् महावीर विदेह जनपद में अवतरित हुए थे, इसका प्रमाण कल्पसूत्र में आये हुए 'विदेहे' 'विदेहजच्चे' तथा 'विदेहसुकुमाले' इन त्रिपैषणों द्वारा हमें उपलब्ध होता है । दिगम्बर सम्प्रदाय के दशमवित्त, हरिवंशपुराण आदि ग्रन्थों में विदेह जनपद का स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है ।

* उस समय विदेह जनपद की सीमा उत्तर में मगधिराज हिमालय की उपत्यका (नीचे की भूमि) तक, दक्षिण में गङ्गा नदी के किनारे तक, पश्चिम में कोशल, कुशीनारा तथा पावा के राज्यों तक और पूर्व में चम्पारण्य प्रदेश तक फैली हुई थी । यह प्रदेश, हमारे रत और छोट-बड़ जलाशयों से अत्यन्त शोभायमान था । साथ ही प्राचीन काल में उत्पन्न अनेक तत्त्वज्ञानी महापुरुषों के कारण तत्त्वज्ञों की भूमि के रूप में प्रख्यात था ।

कुण्डग्राम गण्डकी नदी के पूर्वी किनारे पर बसा हुआ था। वह धन्य-धान्य से सुसमृद्ध, राज-मार्ग एवं अट्टालिकाओं से अलंकृत तथा वन-उपवनो के कारण अनुपम शोभा धारण करता था। यहाँ के निवासियों में अधिकांश भाग ब्राह्मण और क्षत्रियों का था। ब्राह्मण अपने विभाग में रहते थे, तो क्षत्रिय अपने विभाग में। ये दोनों क्रमशः 'ब्राह्मण-कुण्ड' और 'क्षत्रिय-कुण्ड' के नाम से सम्बोधित किये जाते थे। भगवान् महावीर का जन्म उक्त क्षत्रिय-कुण्ड के उत्तरी भाग में हुआ था। *

इन दिनों विदेह जनपथ में वज्जीओं का गणसत्तात्मक राज्य था और उनकी राजधानी का प्रमुख नगर वैशाली था। वैशाली का वैभव तथा विस्तार बहुत आकर्षक था। कवियों की भाषा में कहा जाय तो वह लिच्छवि क्षत्रियों की अमर नगरी—स्वर्गपुरी थी। यह कुण्ड-ग्राम से कुछ ही मील की दूरी पर गण्डकी नदी के पूर्वी किनारे बसी हुई थी। °

गण्डकी नदी के पश्चिम की ओर कूर्मरग्राम, कोल्लाग-सनिवेग, वाणिज्यग्राम आदि कुछ-कुछ मीलों के अन्तर में बसे हुए थे। तथा

❁ आचारंगसूत्र ।

° पटना से सत्ताइस मील की दूरी पर मुजफ्फरपुर जिले में बसा हुआ बसाढ नामक स्थान ही प्राचीन वैशाली का स्थान है, ऐसा पुरा-तत्त्वविदों का कथन है। इस वस्तु की ओर सब से पहला ध्यान डा० कनिंगहम का गया था।

इन सत्र का दैनिक व्यवहार बैशाली और कुण्डग्राम के साथ प्रचुर-मात्रा में था ।

● माता-पिता आदि

भगवान् महावीर का जन्म एक सुसंस्कृत, धार्मिक राज-परिवार में हुआ था । इनके पिता का नाम सिद्धाय और माता का नाम त्रिशला था । ये तेवीसवे तीर्थकर श्री पार्श्वनाथ के श्रावक-श्राविका थे ।

सिद्धाय ज्ञातवशीय क्षत्रिय थे, इनका गोत्र काश्यप था और वह शूर-वीरता, उदारता आदि गुणों के कारण बहुत ही लोकप्रिय बन गया था । जनता उन्हें 'श्रेयांस' अथवा 'यशस्वी' भी कहती थी । वे अपने गण-समुदाय पर स्वामित्व रखनेवाले राजा थे ।

यहां इतना स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि वज्जी गणसत्तात्मक तन्त्र में अनेक छोटे-बड़े राजा जुड़े हुए थे । बौद्धग्रन्थ, 'जातक अट्ठ कथा' के अनुसार उन राजाओं की संख्या ७७०७ थी । परन्तु इतनी बड़ी संख्यावाले नृपति एक साथ मिलकर देश का कायभार संचालन नहीं कर सकते, इसलिये उनमें से कुछ व्यक्तियों का कायभार के लिये विशेष रूप से चयन कर लिया गया था । वे समय-समय पर बैशाहीके सघागार नामक राजभवन में एकत्र होकर राजकीय एवं सामाजिक कार्य प्रणालियों के सम्बन्ध में चर्चा विचारणा करते थे तथा अन्त में आवश्यक निणय लिये जाते थे । इन निणयों के

कल्पसूत्र में इनके लिये—‘दख्खे, दक्खपडन्ने, पडिरुवे, आलीणे, भद्दए तथा विणीए’—इन छः विगेषणो का उपयोग हुआ है। इन विशेषणों के द्वारा इनके स्वभावादि के सम्बन्ध में कुछ प्रकाश प्राप्त होता है।

ये ‘दक्ष’ थे, अर्थात् सर्व कलाओं में कुशल थे। ये ‘दक्ष-प्रतिज्ञ’ थे अर्थात् की गई प्रतिज्ञा का पालन पूर्णरूपेण करते थे। ‘प्रतिरूप’ थे अर्थात् आदर्श रूपवान् थे। ‘आलीन’ थे अर्थात् कछुए के समान अपनेआप में गुप्त थे। ‘भद्रक’ थे अर्थात् शुभ लक्षणों से विभूषित थे। और ‘विनीत’ थे अर्थात् माता, पिता एवं गुरुजनो के प्रति विनय-गाली थे।

ये बाल्यकाल से ही बड़े निर्भीक थे। एक बार ये अपने समयस्क मित्रों के साथ क्रीडा कर रहे थे। उस समय किसी वृक्ष की जड़ से एक भयंकर सर्प निकला। उसे देखकर सभी कुमार भयभीत होकर भाग गये; किन्तु ये अपने स्थान से तनिक भी विचलित नहीं हुए। इतना ही नहीं अपितु ये सर्प के निकट गये और उसे धीरे से उठाकर दूर रख दिया। अनन्तर सभी कुमार वापस लौट आये और उन्होंने पूर्ववत् खेल आरम्भ किया।

इनका शरीर अनुपम कान्ति से युक्त और अत्यन्त सुदृढ था।

तीर्थङ्कर की आत्माएँ अनादिकाल से ससार में परोपकारी स्वभाववाली, स्वार्थ को प्रधान न माननेवाली, सर्वत्र समुचित क्रिया का आचरण करनेवाली, दीनतारहित, सफल कार्यों को ही करनेवाली,

अपकारी जनों के प्रति भी अत्यन्त क्रोध न करनेवाली, कृतज्ञतागुण की स्वामिनी, दुष्ट वृत्तियों द्वारा अदमनीय चित्तवाली, देव तथा गुरु का बहुमान करनेवाली और गम्भीर आशय से परिपूर्ण होती है । उनका सहज तथाभव्यत्व तदनुकूल सामग्री के संयोग से जैसे जैसे परिपक्व होता रहता है, वैसे ही उनकी उत्तमता बाहर प्रकट होती रहती है ।* इस प्रकार भगवान् महावीर में ये सभी गुण उत्कृष्ट रूप में विकसित हुए थे , ऐसा मानें तो कोई अनुचित न होगा ।

● शिल्पशाला में

उस समय विदेह में क्षत्रिय-कुमारों को शिक्षण देने के लिये विशिष्ट शिल्पशालाएँ थी ।^x उनमें क्षत्रिय कुमारों को अक्षरज्ञान, व्यवहारों, पयोगी गणित तथा अनेक प्रकार की कलाएँ सिखाई जाती थी और युद्धविद्या के सिद्धान्त तथा प्रयोगों का ज्ञान, एवं धनुर्विद्या की उच्च कोटि की शिक्षा भी दी जाती थी । फलतः क्षत्रियकुमार युद्ध में अति निपुण होते थे और अक्षयवेधी तथा बालवेधी बनते थे, अर्थात् क्षण मात्र में किसी भी वस्तु का वेध कर सकते थे और केश जसे सूक्ष्म वस्तु पर भी लक्ष्यसन्धान करने में सफलता पाते थे ।

क्षत्रियों की अधिक वृद्धि होने के कारण क्षत्रियकुण्ड में ऐसी एक शिल्पशाला थी और वह वहाँ के क्षत्रियकुमारों को उपयुक्त सभी प्रकारों की शिक्षा देती थी । भगवान् महावीर को आठ वर्ष की आयु में इस शिल्पशाला में प्रविष्ट किया गया, किन्तु वहाँ उनका मन

* श्रीहरिभद्रचरित्तृत 'ललितविस्तरा' 'सैथव दनट्टि' ।

यौद्धप्रथमोपमासयुत की भट्टकथा ।

नहीं लगा। जिसका मन आध्यात्मिक प्रवृत्ति में लगा हो, अहिंसा-वृत्ति से परिपूर्ण हो, उसे युद्धविद्या अथवा धनुर्विद्या जैसी हिंसक विद्या में रस कहाँ से प्राप्त हो ? शिल्पशाला के आचार्य ने उनके मन में इस प्रकार की अभिरुचि जगाने का पूर्ण प्रयत्न किया, तब उनमें परस्पर जो वार्तालाप हुआ, वह बहुत ही सूचक था। आखिर शिल्पशाला के आचार्य ने सिद्धार्थ राजा को बतलाया कि राजकुमार बुद्धि-प्रतिभापूर्ण है, किन्तु उन्हें यहाँ दी जानेवाली शिक्षा के प्रति तनिक भी अभिरुचि नहीं है। अतः इन्हें राजमहल में ही रखे और यथेच्छ प्रवृत्ति करने दें। सिद्धार्थ राजा ने शिल्पशाला के आचार्य की सम्मति के अनुसार कार्य किया और तब से वर्धमान कुमार राजमहल में यथेच्छ विहार करने लगे।

● वैवाहिक जीवन

भगवान् महावीर ने युवावस्था में प्रवेश किया, तब उनके अन्तर में जन्मसिद्ध वैराग्य की बल्लरी अकुरित हो रही थी, इसी से उनकी अभिरुचि विवाहित होने की नहीं थी, किन्तु माता के आग्रहवश उन्होंने समरवीर नामक एक महा सामन्त की पुत्री यशोदा के साथ विवाह किया। कालक्रम से उन्हें एक पुत्रीरत्न की प्राप्ति हुई और उसका नाम 'प्रियदर्शना' रखा गया।

पुत्री प्रियदर्शना का विवाह, बड़ी होने पर, उसी नगर में 'जमाली' नामक क्षत्रियकुमार के साथ हुआ जो कि भगवान की बहन सुदर्शना का पुत्र था।

उस समय कुछ क्षत्रियकुल मामा को पुत्री को गम्य मानकर उसके साथ विवाह करते थे। ज्ञातकुल भी उनमें से एक था। भगवान के ज्येष्ठ भ्राता श्री नन्दिववन ने भी अपने मामा चेटक को पुत्री 'ज्येष्ठा' के साथ विवाह किया था।

प्रियदर्शना का जन्म देने के कुछ समय पश्चात् यशोदादेवी का स्वर्गवास हुआ अथवा दीघवाल तक जीवित रही, यह कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आगे उनके सम्बन्ध में कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता।

दिगम्बर सम्प्रदाय की मान्यता के अनुसार भगवान् महावीर ने अगण्ड धौमाग्रन का पालन किया था। विवाह करने के लिये सम्बन्धी जनों का बहुत आग्रह होने पर भी उन्होंने विवाह करना कथमपि स्वीकार नहीं किया था।

● ससार का त्याग

भोगमाग त्याग कर योगमाग ग्रहण करने की तथा उसके निमित्त ससार-त्याग करने की भावना तो भगवान् महावीर के दिग्न में दीर्घ-काल से ही थी, किन्तु इस आर वदम रखने में माना पिता के शान्मल्यपूर्ण वामन हृदय का गहरी चाट पट्टेचगे, एसा समझार वे मोन बठे थे।

उनकी इस चिर अमिर्णित आराणा का मृत रूप देन का अवसर अट्टादम वर्ष की आयु में उपस्थित हुआ, जबकि उनके माता पिता दोनों ही स्वर्ग सिधार गये। किन्तु उस सम्बन्ध में म्यजनों

की अनुमति लेते समय वातावरण हृदयद्रावक बन गया । नन्दिवर्धन गद्गद् होकर कहने लगे कि—‘माता-पिता का दारुण वियोग तो अभी ताजा ही है, ऐसी स्थिति में तुम हमें छोड़कर जाने की बात क्यों करते हो ? तुम्हारे वियोग का दुःख हमसे किंचित् भी सहन नहीं हो सकेगा । कम से कम दो वर्ष तो हमारे साथ रहो, फिर तुम्हें जैसा योग्य प्रतीत हो वैसा करना ।’

भगवान् का हृदय इस समय वैराग्य से परिपूर्ण होने पर भी उन्होंने बड़ो का सम्मान रखा और दो वर्ष रुकने का निर्णय किया, किन्तु अपना जीवन तो उसी दिन से एक त्यागी के अनुरूप बना लिया ।

बारह मास के अनन्तर उन्होंने अपना सारा परिग्रह न्यून करना आरम्भ किया तथा दीन-दुखियो को एवं आवश्यकता वाले व्यक्तियों को अपने हाथों से सभी वस्तुएँ बाँट दी और कुटुम्बिजनो को देने योग्य जो वस्तुएँ थी, वे उन्हें वितरित कर दी । *

तीस वर्ष की अवस्था में भगवान् ने ससार का त्याग किया और योगमार्ग ग्रहण किया । यह दिन मार्गशीर्ष कृष्णा दशमी का था । ०

❧ कल्पसूत्र में “दाण दायारेहि परिभाइत्ता, दाणं दाइयाणं परिभाइत्ता” इन शब्दों के द्वारा ये बात कही गयी है ।

❧ गुजराती मिति के अनुसार इसे कार्तिक वदी १० का दिन माना जाता है ।

● योग-साधना

बिना योग भाग के आत्मशुद्धि, आत्मा का साक्षात्कार, मुक्ति अथवा निर्वाण नहीं होता—ऐसा मानकर भगवान् महावीर ने याग भाग ग्रहण किया था ।

भोग और ऐश्वर्य का परित्याग किये बिना योग-दीक्षा सम्भव नहीं, अतः भगवान् ने सभी प्रकार की भोग-लाजसाएँ छोड़ दी थी और सारे ऐश्वर्य का त्याग करके एक निर्ग्रन्थ अर्थात् श्रमण की वृत्ति ग्रहण कर ली थी ।

जब तब पापशरिणी प्रवृत्तियों पर पूर्णरूप से प्रतियन्ध नहीं रखा जाय, तब तब आत्मा पवित्र, शुद्ध, स्वच्छ बन नहीं सकती, इसलिये योगदीक्षा ग्रहण करते समय सबविध पापशरिणी प्रवृत्तियाँ (सावधयोग) का मन, वचन और काया से परित्याग किया था ।

योग की साधना यम-पूर्वक ही सिद्ध होती है, अतएव उन्होंने योगसाधना के प्रारम्भ में ही अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह—ये पाँच यम (महाव्रत) धारण किये थे और अप्रमत्तभाव से इनका पालन करते थे ।

यमों के साथ कुछ नियमों की भी आवश्यकता रहती है । यही कारण था कि भगवान् न रात्रि भोजन-त्याग आदि कुछ निषिद्ध स्वीकृत किये थे और आवश्यकता अनुसार उनमें परिवर्तन भी किया था । उदाहरण के रूप में किसी तपस्वी के आश्रम में कुछ ब्रह्म अनुभव होने पर उन्होंने निम्नलिखित पाँच नियम धारण कर लिये थे —
(१) अप्रीति हो ऐम स्थान में नहीं रहना, (२) यथागम्य ध्यान में

रहता है तथा उससे किसी भी प्रकार पृथक् नहीं होता । परन्तु भगवान् का मन संवृत्त था और उन्हें पुद्गलो की सङ्गति तनिक भी प्रिय नहीं थी । अतएव उक्त क्रिया शीघ्रता से सिद्ध हो गयी । 'आचाराङ्गसूत्र' में कहा है—'वे भगवान् कषाय-रहित, लोभ-रहित, शब्द और रूप में मूर्च्छारहित तथा साधक-दशा में पराक्रम करते हुए स्वल्पमात्र भी प्रमाद नहीं करते थे । वे स्वानुभूतिपूर्वक ससार के स्वरूप को समझकर आत्मशुद्धि के कार्य में सावधान रहते थे ।'

भगवान् ने इतना योगाभ्यास कर लेने के पश्चात् धारणा सिद्ध करने का प्रयास किया था और तदर्थ भद्रा, महाभद्रा एवं सर्वतोभद्रा नामक प्रतिमाएँ अङ्गीकृत की थी । भद्राप्रतिमा की विधि इस प्रकार है कि—दो दिन का निराहार उपवास ग्रहण करके प्रातःकाल में पूर्वाभिमुख होकर किसी एक पदार्थ पर ही दृष्टि केन्द्रित करना । तदनन्तर रात्रि होने पर दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके उपर्युक्त रीति से ही किसी अन्य पदार्थ पर दृष्टि स्थिर करना । दूसरे दिन प्रातःकाल होने पर पश्चिम दिशा की ओर तथा सायं होने पर उत्तर दिशा की ओर मुँह रखकर ऊपर कहे अनुसार किसी भी वस्तु पर दृष्टि केन्द्रित करना । तात्पर्य यह है कि इसमें लगातार बारह घण्टे तक एक पदार्थ पर धारणा की जाती है तथा यह प्रयोग अड़तालीस घण्टे तक चालू रखना होता है । हम एक वस्तु पर अधिक से अधिक कितने समय तक दृष्टि स्थिर रख सकते हैं, इसका विचार करे तो इस धारणा का महत्त्व समझ में आ

सकता है। भगवान् ने यह प्रयोग लगभग दस वर्ष के योगाभ्यास के अनन्तर श्रावस्ती नगरी की एक ओर वसे हुए 'सानुयष्टिक' नामवाले गाव में किया था* और इसमें सफ़लता प्राप्त की थी।

महामुद्रा प्रतिमा में एक दिशा की ओर चौबीस घण्टे तक रहना पड़ता है तथा उतने ही समय तक किसी भी एक पदार्थ पर दृष्टि स्थिर की जाती है। छियानवे घण्टे के निराहार उपवासपूर्वक यह प्रतिमा पूरा होती है। भगवान् इस क्रिया में भी सफल सिद्ध हुए।

सर्वतोभद्र प्रतिमा की विधि तो अत्यन्त ही कठिन है। इसमें चार दिशाएँ, चार विदिशाएँ, ऊर्ध्वदिशा एवं अधोदिशा—इस प्रकार कुल दस दिशाओं में एक-एक अहोरात्र तक दृष्टि स्थिर रखनी पड़ती है और दसों दिन तक निराहार उपवास किये जाते हैं। भगवान् ने इसमें भी विजय प्राप्त की थी।

अप्रमत्त भाव से रहना यह उनका मुख्य सिद्धान्त था, अन वे प्रमाद नहीं आ जावे इस सम्बन्ध में बड़ी सावधानी रखते थे। निद्रा को भी वे योग-साधना में बाधक मानते थे, इसलिये निद्रा-मेवन नहीं करते थे। आचारागसूत्र में कहा है—'भगवान् किसी किसी समय उत्पट आसनादि में स्थिर रहते, किन्तु निद्रा की इच्छा से नहीं। कदाचित् निद्रा आने जैसा लगता तो ससारवधक प्रमाद मानकर उठ जाते और उसे दूर कर देते। आवश्यकतानुसार शीतकाल

* श्री हेमचन्द्राचार्य ने 'त्रिपष्टिगलाका-पुरुष-चरित्र' में यह नाम दिया है।

की रात्रि में बाहर जाकर मुहूर्त तक भी ध्यान करते ।' निद्रा को दूर रखने के लिये उनका यह मुख्य प्रयोग था ।

भगवान् अपने मन को निष्क्रिय नहीं रखते थे । कभी उसे अनु-प्रेक्षा अर्थात् तत्त्वचिन्तन में लगाते अथवा कभी उसे धर्मध्यान में संलग्न करते । धारणा सिद्ध हो जाने से उनके धर्मध्यान में बहुत ही स्थिरता एवं उज्ज्वलता आ गई थी । फिर तो वे आत्मा के शुद्धो-पयोगरूप शुक्लध्यान धारण करने में पूर्णरूपेण सफल हो गये थे ।

शुक्लध्यान की द्वितीय भूमिका में श्रुत-ज्ञान का आलम्बन प्राप्त करते हुए द्रव्य के एक ही पर्याय का अभेद-चिन्तन होता है और इसी भूमिका में मन की समस्त वृत्तियों का लय होने पर केवलज्ञान की उत्पत्ति होती है । उस केवलज्ञान के द्वारा आत्मा भूत, भविष्य तथा वर्तमान काल की सभी वस्तुओं के सभी पर्यायों को जान सकती है—देख सकती है, अर्थात् सर्वज्ञ की कोटि में विराजमान हो जाती है ।

भगवान् महावीर जूम्भिक गाँव के बाहर ऋजुवालिका नदी के उत्तरी भाग में स्थित किसी देवालय के निकट, श्यामाक नामवाले गृहस्थ के खेत में, शालवृक्ष के नीचे, उत्कटिकासन से बैठकर, दो उपवास की तपश्चर्या पूर्वक ध्यानावस्थित हुए थे, तब वे इस शुक्लध्यान की दूसरी भूमिका पर पहुँचे और उनको केवलज्ञान प्राप्त हुआ । यह शुभदिन वैशाख शुक्ला दशमी का था और केवलज्ञान प्राप्ति का समय दिन का चतुर्थ प्रहर था ।

चित्त की चञ्चलता सर्वथा नष्ट होने पर समाहित अवस्था की प्राप्ति होती है और वह अलौकिक आनन्द का अनुभव करवाती है । इस प्रकार भगवान् महावीर को अब सच्चिदानन्द अथवा आनन्दधन अवस्था प्राप्त हो गई थी और वह जीवन के अन्तिम समय तक स्थिर रहो थी ।

इतना स्मरण रहे कि भगवान् एक महान् राजयोगी थे और उन्होंने उत्तरकाल में अपने शिष्यों को भी राजयोग की ही दीक्षा दी थी ।

सामान्यतः योगदीक्षा किसी गुरु से ली जाती है और साधक को गुरु के मार्गदर्शन की पद्धति पर ही आगे बढ़ना पड़ता है, किन्तु भगवान् महावीर ने योगदीक्षा स्वयं ली थी और वे अपने अनुभव के आधार पर ही आगे बढ़कर केवलज्ञान की प्राप्ति तक पहुँचे थे । जैन शास्त्रकारों ने उनको 'स्वयसम्बुद्ध' कहा है, इसका यही कारण है ।

भगवान् ने सर्वविध भय जीत लिये थे तथा मृत्युभय पर भी विजय प्राप्त कर ली थी । साथ ही उन्होंने आन्तरिक काम क्रोधादि सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी, इसलिये उनकी गणना 'जिन' में की जाती थी ।

उत्कृष्ट योग-साधना, उग्र तपश्चर्या, विशुद्ध जीवन और जहाँ जाए वही मङ्गल प्रवर्तन होने से वे सभी के पूजनीय बन गये थे और यही कारण था कि वे 'अहत्' के अति माननीय विशेषण से सम्बोधित किये जाने लगे ।

योग-साधना करते समय भगवान् को अनेक प्रकार की सिद्धियाँ

प्राप्त हुई थी, किन्तु उनका उपयोग उन्होंने अपने स्वार्थ के लिये अथवा जगत् को प्रभावित करने के लिये नहीं किया था।

श्री जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण ने 'ध्यानगतक' के प्रारम्भ में भगवान् महावीर की वन्दना योगीश्वर के रूप में की है। इससे मालूम होता है कि भगवान् महावीर परम योगविशारद थे और योग की समस्त क्रियाओं को भली प्रकार से जानते थे।

० दृढ़ता की वास्तविक कसौटी

भगवान् महावीर ने साढ़े बारह वर्ष से कुछ अधिक समय में योग-साधना पूरी की थी। इस योग-साधना-काल में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। दूसरे गब्दों में कहा जाय तो यह समय उनकी दृढ़ता की वास्तविक कसौटी का समय था, किन्तु वे अपने ध्येय से रंचमात्र भी विचलित नहीं हुए थे।

वे जगत् के प्राणीमात्र को अपना मित्र मानते थे, इसलिये कदापि किसी का अनिष्ट-चिन्तन नहीं करते थे। एक बार एक भयंकर दृष्टिविष सर्प ने उनके दाएँ पैर में काट लिया, तब भगवान् ने 'हे चण्डकौशिक ! बुज्झ बुज्झ' ये शब्द कहकर उसके कल्याण की कामना की और उसका उद्धार किया। एक बार किसी आरक्षी विभाग के अधिकारी (कोतवाल) ने उनको परराज्य का गुप्त-चर मानकर उनके मुख से सच्ची बात (वास्तविक रहस्य) कहलाने के लिये उन्हें रस्सी से कसकर बाँध दिया था और कुंए में उतार कर डुबकियाँ लगवाने की तयारी की थी, तथापि भगवान् ने उसका कोई प्रतिकार नहीं किया, इतना ही नहीं मन से भी उसका अनिष्ट

नहीं चाहा । उन्होंने अभूतपूर्व दैवी उपसर्गों में भी धैर्य का अवलम्बन किया और 'मित्री में सब्बभूएसू—सभी प्राणियों के साथ मेरी मैत्री हो', इस भावना का ही दटना से रटन किया ।

भगवान् को सर्वांगिन वष्ट राठ के जंगली प्रदेश में हुआ* । इस प्रदेश के वज्रभूमि और शुद्धभूमि ऐसे दो विभाग थे । इन में वज्रभूमि के लोग अत्यन्त क्रूर और निंदयी थे । वे इन्हें मारते-पीटते और कुत्तों द्वारा बटवाने । कई बार तो वे भगवान् के शरीर पर दाम्त्रों द्वारा प्रहार भी करते और उनके सिर पर धूल बरसाते । कई बार भगवान् को ऊपर से नीचे गिराते तथा आसन से हटा देते । इस प्रदेश में कुछ भाग तो ऐसा था कि जहाँ एक भी गाँव नहीं था और न मनुष्य की वस्ती थी । परन्तु भगवान् ने इस प्रदेश में रह कर भी अपनी योग-साधना आगे बढ़ाई थी तथा एक साधन चाहे तो किम सीमा तब अपनी सहन शक्ति स्थिर रख सकता है, इसका एक अपूर्व उदाहरण प्रस्तुत किया था ।

● साधना-काल की विहार-भूमि

भगवान् चानुर्मास के चार महानों में एक स्थान पर स्थिर रहते थे और अवशिष्ट आठ महानों में पृथक्-पृथक् स्थानों पर विचरण करते थे । उन्होंने साधना-काल में विदेह, वन, मगध और वागी-वीरल आदि जनपदों में ही विहार किया था, यह साधना-काल के निम्नलिखित चानुर्मासों नामावली में ज्ञात होता है —

* यह प्रदेश विदेह की पूर्वी सीमा पर था ।

पहला चातुर्मास—मोराक सनिवेग के निकट तापसो के आश्रम में तथा अस्थिक ग्राम में ।

दूसरा चातुर्मास—राजगृह नगर से बाहर नालन्दा आवास में एक तन्तुवाय की गाला (वस्त्र बुनने के कारखाने) में ।

तीसरा चातुर्मास—अङ्गदेश की राजधानी चम्पा नगरी में ।

चौथा चातुर्मास—पृष्ठचम्पा नगरी में ।

पाँचवाँ चातुर्मास—भद्रिलपुर में ।

छठा चातुर्मास—भद्रिकापुरी में ।

सातवाँ चातुर्मास—आलभिका नगरी में ।

आठवाँ चातुर्मास—राजगृह में ।

नौवाँ चातुर्मास—राठ के जङ्गली प्रदेश में ।

दसवाँ चातुर्मास—श्रावस्ती नगरी में ।

ग्यारहवाँ चातुर्मास—वैशाली में ।

बारहवाँ चातुर्मास—चम्पानगरी में ।

● लोकोद्धार

बहुत से योगी कैवल्य-प्राप्ति के अनन्तर स्वात्मानन्द में ही मस्त रहते हैं और दुनिया की किसी भी प्रवृत्ति में रस नहीं लेते, किन्तु भगवान् महावीर ने कैवल्यप्राप्ति हो जाने के बाद लोकोद्धार का कार्य अपने हाथ में लिया और यही इनके जीवन की असाधारण महत्ता थी ।

उन्होंने लोगो को न्याय-नीति-परायण बनाने के लिये, सदाचार

मे स्थिर करने के लिये तथा घमप्रिय और तत्त्वनिष्ठ बनाने के लिये प्रवचा आरम्भ किये । इन प्रवचनों से असाधारण सफलता मिली, जिसके तीन कारण हमें निम्नरूप में विदित होते हैं —

१—उस समय के धर्मोपदेशक अधिराज मे ससृष्ट भाषा का आश्रय लेते थे, जिससे उच्च वर्ग के मनुष्य-सामान्वित हो सकते थे । परन्तु भगवान ने अपने प्रवचन लोकभाषा में आरम्भ किये । लोक भाषा अर्थात् अवभागधी भाषा । उस समय मगध और उसके आस पास के प्रदेश में यह भाषा बोली जाती थी और इसमें अन्य प्रान्तीय भाषाओं के बहुत से शब्द होने से भारत के सभी मनुष्य इसे अच्छी तरह समझ सकते थे । आज भारत में जो स्थान हिन्दी भाषा का है, वही स्थान उस समय अवभागधी का था ।

२—उस समय धर्मोपदेशकों ने ग्राह्य, क्षत्रिय और वैश्य—इन तीन वर्गों को ही धर्मोपदेश सुनने का अधिकार माना था । गृहों को धार्मिक उपदेश नहीं सुनाना, यह उनका दृढ निष्णय था, इनका ही नहीं, अपितु यदि कोई शूद्र भूते भटके लुप्त छिपकर धर्मोपदेश सुन जाए तो उसे कठार दण्ड देना तथा उसके कानों में गोदा अथवा श्याम गरम करके भर देना ऐसी योजना उन्होंने गठ रखी थी । इस याजना को कही-कही वायान्वित भी किया जाता था । परन्तु मगध का महावीर ने अपनी घम-सभा अथवा व्याख्यान-परिषद् के द्वार देश, यण, जाति और लिंगभेद के बिना सब के लिये खुले कर दिये थे । पण्डित गारी प्रजा ने हमारा पूरा लाभ किया ।

३—उस समय के धर्मोपदेशक तत्त्वज्ञान के नाम पर अनेक

अटपटी बातें किया करते थे, परन्तु भगवान् महावीर ने जीवन के परम सत्य बहुत ही स्वाभाविक एवं सरल भाषा में प्रस्तुत किये ।

धर्म जीवन का आवश्यक अङ्ग है, यह बात भगवान् महावीर ने अनेक उदाहरण और तर्कों द्वारा उचित रीति से समझाई और उसकी परीक्षा करने की सप्रमाण विधि भी बतलाई ।

भगवान् ने कहा कि 'जहाँ अहिंसा हो, प्राणि-मात्र के प्रति दया अथवा प्रेम की भावना हो, वहीं धर्म है ऐसा समझना चाहिये, हिंसा में धर्म होना असम्भव है ।'

उन्होंने कहा कि 'जहाँ सयम, सदाचार और गील की सुगन्ध हो, वही धर्म है, ऐसा समझना चाहिये । असयम, दुराचार अथवा कुशील हो वहाँ धर्म होना असम्भव है ।'

उन्होंने यह भी कहा कि 'जहाँ ज्ञान-पूर्वक तप किया गया हो, इच्छाओं का दमन किया गया हो तथा तृष्णाओं का त्याग किया गया हो, वही धर्म है, ऐसा समझना चाहिये, भोगलालसा, विविध इच्छाओं की पूर्ति अथवा तृष्णाओं के ताण्डव में धर्म होना असम्भव है ।'

उनके इन उपदेशों का प्रभाव अत्यन्त आश्चर्यजनक हुआ । (१) हिंसक प्रवृत्तिवाले यज्ञ-यागादि कम हो गये और पशुबलि भी अधिकांश में बन्द हो गई । (२) जीवन के सामान्य व्यवहार में भी अहिंसा का उपयोग होने लगा और पशु-पक्षियों के प्रति दया की भावना विकसित हुई । (३) स्वेच्छाचार-दुराचार बहुत ही कम हो गया । (४) यथासाध्य संयमी जीवन यापन करने के लिये

अमिरुचि उत्पन्न हो गई। (५) जनता तपश्चर्या के वास्तविक स्वरूप को समझ गई और उसकी यथासम्भव आराधना करने लगी।

भगवान् महावीर ने दूसरा एक और महत्त्व का काय यह किया कि उस समय मनुष्य अपने उत्कर्ष के लिये पुरुषार्थ पर विश्वास रखने की अपेक्षा देव-देवियों अथवा यक्ष-व्यन्तरो की कृपा पर अवलम्बित रहनेवाले बन गये थे और उन्हें प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय करते थे। परन्तु भगवान् महावीर ने कहा 'अप्पा सो परमप्पा—तुम्हारी आत्मा है, वही परमात्मा है। उसमें ज्ञान और क्रिया की अनन्त शक्ति विराजमान है। तुम इसे प्रकट करना सोखो तो अन्य किसी की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी।'

'सुख दुःख का अनुभव हमें अपने कर्मों के अनुसार होता है, अतः सत्कर्म करने की ओर लक्ष्य रखना इस बात को भी भगवान् महावीर ने बहुत ही उत्तम ढंग से समझाया।

इसके अतिरिक्त उन्होंने पुरुषार्थ की पञ्चसूत्री पेश किया, जिसे उत्थान-कर्म-वल-चीय पराक्रम का सिद्धान्त कहा जाता है। उसका रहस्य यह है कि सवप्रथम मनुष्य को आलस्य नष्ट करके—प्रमाद दूर करके खड़ा होना चाहिये फिर काय में लग जाना चाहिये, तदनन्तर उम काय में अपना सारा बल लगा देना चाहिये, उस काय को पूरा करने का मन में परिपूर्ण उत्साह रखना चाहिये, तथा कायसिद्धि के मार्ग में जो विघ्न, कष्ट अथवा कठिनाइयाँ आएँ

उनका दृढता से सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिये । इस प्रकार पुरुषार्थ करनेवाले को सिद्धि-सफलता अवश्य प्राप्त होती है ।

भगवान् महावीर अनन्य पुरुषार्थी थे और उन्होंने भारत की जनता को इस रूप में पुरुषार्थी बनने का आह्वान किया था ।

● संघ-स्थापना

समाज अपने अधिकार के अनुसार ही धर्म का आचरण कर सकता है, इस बात को ध्यान में रखकर भगवान् ने धर्मासक्तों के दो वर्ग बना दिये थे और पुरुष तथा स्त्री, दोनों वर्गों को उनमें स्थान दिया था ।

जो त्यागी बनकर निर्वाणसाधक योग की उत्तम रीति से साधना करने योग्य थे, उन्हें श्रमण-श्रमणी वर्ग में प्रविष्ट किया । श्रमण का वास्तविक अर्थ है—समत्त्व की प्राप्ति के लिये श्रम करनेवाला साधु, तपस्वी अथवा योगी ।

जो त्यागी बनने की स्थिति में नहीं थे, किन्तु गृहस्थ-जीवन में रहकर नीति-नियम तथा सदाचार पालन करते हुए धार्मिक अनुष्ठान और किसी निर्धारित सीमा तक समय-योग की साधना करने योग्य थे उनका समावेश श्रमणोपासक तथा श्रमणोपासिकाओं में किया । श्रमणोपासक का वास्तविक अर्थ है—श्रमणों की उपासना, आराधना किंवा सेवा-भक्ति करके उनसे अध्यात्मज्ञान की प्राप्ति करनेवाला गृहस्थ (श्रावक) ।

भगवान् ने उक्त चारों वर्गों का एक संघ स्थापित किया । वह संघ संसार-सागर से पार होने के लिये एक उत्तम नौका

के समान होने से 'तीर्थ' की सज्ञा को प्राप्त हुआ और उसके सस्थापक के रूप में भगवान् महावीर 'तीर्थङ्कर' कहलाये ।

यहाँ इतना स्पष्ट कर देना उचित है कि उनसे पूर्व इस भारत में श्रीऋषभ आदि अन्य तेईस तीर्थङ्कर हो गये थे, अतः इनकी गणना चौबीसवें तीर्थङ्कर के रूप में हुई ।

भगवान् की अपूर्व—अद्भुत धम-देशनाओं द्वारा उक्त सघ दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति प्राप्त करने लगा । इसमें एक उल्लेखनीय घटना तो यह हुई कि केवलज्ञान होने के पश्चात् लाभ का कारण समझकर भगवान् महावीर ने एक साथ में अड़तालीस कोस का बिहार किया और वे अपापापुरी आये । वहाँ महासेन वन में धम्मभा हुई । और उनका अत्यन्त प्रभावशाली प्रवचन सुनकर लोग मुग्ध हो गये । जनता ने नगर में बात फैलाई कि 'यहाँ एक सबज्ञ आये है ।' यह सुनकर उस पुरी में एक यज्ञ के लिये एकत्र हुए ब्राह्मण पण्डित चौके और उनमें से ग्यारह महाविद्वान्—(१) इन्द्रभूति, (२) अग्निभूति, (३) वायुभूति, (४) व्यक्त, (५) मुचर्मा, (६) मण्डिव, (७) मौयपुत्र, (८) अकम्पित, (९) अचलभ्राता, (१०) मेताय और (११) प्रभास एक के बाद एक भगवान् की धम्मभा में उनकी परीक्षा लेने पहुँचे, किन्तु भगवान् ने उनके मन में स्थित शास्त्राय विषय शङ्काओं को बग़र बना दिया और उनका वास्तविक अर्थ भी करके दिलाया । इससे उन ब्राह्मण पण्डितों ने उसी स्थान पर तत्काल त्यागमार्ग ग्रहण किया और उनके साथ ४४०० ब्राह्मण छात्रों ने भी अपने गुरुओं का अनुकरण किया । इस प्रकार एक ही समा में ४४११ ब्राह्मण प्रतिपक्ष प्राप्त कर उनके सघ में प्रविष्ट हुए ।

भगवान् ने इन्द्रभूति आदि को उनके शिष्यगणों का आचार्य अर्थात् गणघर नियुक्त किया तथा उनकी अपने पट्टशिष्य के रूप में स्थापना की। इन पट्टशिष्यों ने भगवान् के प्रवचनों के भाव धारण कर उन्हीं के आधार पर शास्त्रों की रचना की अर्थात् भगवान् महावीर के वचनामृत के संग्रह का वास्तविक श्रेय उन्हीं को प्राप्त है।

भगवान् महावीर द्वारा स्थापित धर्मारामक संघ का चित्र अत्यन्त उज्ज्वल था। इस संघ के श्रमणवर्ग में बिम्बिसार (श्रेणिक)-पुत्र मेघकुमार, नन्दिषेण, राजा उदायन, राजा प्रसन्नचन्द्र आदि क्षत्रिय, धन्य-गालिभद्र आदि धनकुवेर वैश्य तथा किसान, कारीगर आदि भी बहुत से थे। श्रमणीवर्ग में चन्दनवाला, भगवान् की पुत्री प्रियदर्शना, मृगावती आदि क्षत्रिय-पुत्रियाँ, देवानन्दा आदि ब्राह्मण-पुत्रियाँ तथा वैश्य-पुत्रियाँ आदि भी थी।

उस समय श्री पार्वनाथ के चातुर्याम-धर्म का पालन करनेवाले श्रमण और श्रमणियाँ आदि विद्यमान थी, वे सब शनैः शनैः भगवान् महावीर द्वारा सस्थापित इस धर्मारामक-संघ में मिल गये।

श्रमणवर्ग में कुछ केवलज्ञान तक पहुँचे थे और कुछ मन के भावों को जानने की स्थिति तक। कुछ दूरस्थित वस्तु के दर्शन कर लेने की सिद्धि तक तो अन्य शरीर को छोटा-बड़ा करने की शक्ति पर्यन्त पहुँच गये थे। इससे यह ज्ञात हो सकता है कि भगवान् के द्वारा स्थापित श्रमणवर्ग में योग-साधना कितनी विगद और विपुल रही होगी। श्रमण-वर्ग में कुछ समर्थ वादी-शास्त्रार्थी भी थे, जो धर्म-सम्बन्धी वाद-शास्त्रार्थ करके जनता को उसका सच्चा स्वरूप समझाते थे।

श्रमणोपासक वर्ग में मगधराज श्रेणिक, उनका पुत्र अजातशत्रु कोणिक, दण्डाण देश का राजा दशानभद्र, अपापापुरी का शासक हस्तिपाल तथा ज्ञात, लिच्छवी और मल्लगण के प्रायः सभी क्षत्रिय राजा थे। आनन्द, कामदेव, चूलणिपिता, सुरादेव, चुल्लगशतक, कुण्डकालिक, सद्दालपुत्र, महाजनक, नन्दनीप्रिय, सालिहीपिता आदि अनेक धनपति वैश्य थे। इसी प्रकार ब्राह्मण आदि भी अनेक थे।

श्रमणोपासिकाओं का वर्ग बहुत विशाल था। उसमें जयन्ती, सुलसा आदि कई विदुषी सन्नारिया सम्मिलित थी।

● निर्वाण प्राप्ति

भगवान् महावीर ने तीस वर्ष तक भारत के विभिन्न भागों में परिभ्रमण किया और विविध प्रकार की धार्मिक प्रवृत्तियों का आयोजन करके जनता का उद्धार किया, इसे भारतीय जनता कब भुला सकती है ?

तीसरे जीवन का तीसरा चातुर्मास भगवान् ने अपापापुरी के हस्तिपाल राजा की लेखनशाला में किया। वहाँ मल्लगण के नौ राजा, लिच्छवीगण के नौ राजा तथा अन्य अनेक उपासकों को अट्टालिख घण्टा तब देशना देकर कार्तिक (आश्विन कृष्ण) अमावास्या को निर्वाण प्राप्त हुए।

ऐसे महान् जगदीश्वर के बुझ जाने पर उसकी कमी को पूरा करने के लिये उम रात्रि में मन्व्य दीप-भाग्य जलाई गई। तब से दीपावली का पर्व आरम्भ हुआ।

जहाँ प्रभु का अग्रिमस्वार किया गया, वहाँ की पवित्र भूमि की जनता घड़े आकर में लेने लगी। बाद में वहाँ की मूर्ति भी उतनी का

ही पवित्र मानकर ग्रहण करने लगे । ऐसा करते-करते वहाँ एक बड़ा गड्ढा हो गया और कालान्तर में वही सरोवर बन गया । आज उस सरोवर के बीच एक श्वेत, सुन्दर मन्दिर विराजमान है और प्रतिवर्ष लाखों मनुष्य वहाँ की भावपूर्ण यात्रा करते हैं ।

● उपसंहार

भगवान् की वाणी विश्वमैत्री तथा अनुकम्पा के अमृत से सराबोर थी तथा उसमें गुणानुराग और मध्यस्थता का अनाहत नाद पूर्णतया गुञ्जित था । भगवान् की वाणी में सत्य की अनन्त आभा से परिपूर्ण विमल-प्रकाश झलक रहा था और अपने दीर्घ अनुभव का निचोड़ यथार्थरूप में अवतरित हुआ था । इसीलिये उनकी वाणी शिव-सुन्दर बनी थी और लाखों-करोड़ों मानवों के हृदय में नवचेतना भरने में सफल हुई थी । प्रिय पाठको ! आप उस वाणी का उस वचनामृत का परम श्रद्धा से पान करें, यही हमारी अभ्यर्थना है ।

शिवमस्तु सर्वजगतः ।

शुद्धिपत्रक

पृष्ठ	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
४६	पादनोष्ठ प०-४	चपारण्य प्रदेशतक	कौशिकी नदी तक
५०	पादनोष्ठ प० ७	पटनासे सत्ताइस	उत्तर बिहार में
		माल की दूरी पर	

श्री वीर-वचनामृत

पृष्ठ	प०	अशुद्ध	शुद्ध
८	७	अवकाश-लक्षणवाला	अवकाश लक्षणवाला
१३	२७	गा० ८	गा० ६
३०	१०	हसगम्भपुलए	हसगम्भे पुलए
५६	६	सजयम्मवि	सजयस्सावि
६६	८	लाभ	लाभ
७६	१५	माही	सोही
८७	१६	आ० अ० ३	आ० शु० १ अ० ३
१२६	१६	तिरिय	तिरिय
१६४	१	पठारघणे	पठरिघणे
१८५	३	उ० गा० ६	उ० ३, गा० ६
१८६	६	बह न कुजा	बह नु कुजा
१९६	७	भूयाण मेसभापाओ	भूयाणमेसभापाओ,
२०७	६	बभचरस्स	बभवेरस्स
२०६	६	चित्तपर	चित्तपर

२१३	६	सन्ति मे	मन्ति मे
२१४	१	भुजति	भुजति
२४०	१	अकप्पिय	अकप्पिय
२५७	१५	उवेऽ	उवेऽ
२७२	११	पप्पगसहि	पप्पगसहि
२७७	६	कुप्पिपज्जा	कुप्पिपज्जा
३३६	७	मायाविजण्णे	मायाविजण्णे
३४६	६	अ० श्रु० १,	आ० श्रु० १,
३७४	१	अन्नागमियम्मि	अन्नमियम्मि
४१५	८	खुलहा	खुलहा

सकेत-सूची

[वचनों के नीचे आधार-स्थान बनानेवाले जो ग्रन्थ-संकेत रखे हैं, वे निम्न हैं]

अ० — अध्ययन

आ० — आचारांग सूत्र

उ० — उत्तराध्ययन सूत्र, (द्वितीय स्थान में) उद्देश

उत्त० — „

औप० — औपपातिक सूत्र

गा० — गाथा

खू० — खूत्स्त्रिका

जीवा० — जीवाजीवाभिगम सूत्र

दश० — दशवैकालिक सूत्र

दशाश्रुत० — दशाश्रुतस्कन्ध सूत्र

प्रति० — प्रतिपत्ति

प्रश्न० — प्रश्नव्याकरण सूत्र

भग० — भगवती सूत्र

श० — शठक

अ० — श्रुतस्कन्ध

सम० — समवायांग सूत्र

सू० — सूत्रद्वयांग सूत्र

स्था० — स्थानांग सूत्र, (द्वितीय स्थान में) स्थान

ज्ञा० — ज्ञाताधमकथा सूत्र

आर्तत्राणकरी सुवाञ्चिलहरी कारुण्यपूर्णेश्वरी,
संसारार्णवसङ्घटे प्रपतता ताराय चैका तरी ।
सर्वस्यान्तचरी सुपुण्यनगरी सत्तत्त्वचिन्तादरी,
लोकानामभयाय भातु भुवने श्री वीरवाणीभरी ॥

—पं० रुद्रदेव त्रिपाठी

श्री महावीर वचनामृत

धारा १

विश्वतन्त्र

जीवा चेव अजीवा य, एस लोए वियाहिए ।

अजीवदेसमागासे, अलोए से वियाहिए ॥ १ ॥

[उक्त अ० ३६, गाथा २]

जिममे जीव भी हो और अजीव भी हो, उमे 'लोक' कहते हैं, तथा जिसमे अजीव का एक भाग अर्थात् केवल आकाश हो, उमे 'अलोक' कहते हैं ।

विवेचन—जिमे हम विश्व, जगत् अथवा दुनिया कहते हैं, उसके दो विभाग हैं एक लोक और दूसरा अलोक । इनमे लोक, जीव और अजीव अर्थात् चेतन तथा जड़ पदार्थों से व्याप्त है, जबकि अलोक में अजीव—जीव रहित आकाश के अनिरिक्त अन्य कुछ नहीं है । दूसरे शब्दों में कहें तो सबत्र आकाश ही आकाश पला हुआ है । उसका एक भाग लोक है, जबकि शेष भाग अलोक है—अर्थात् निरवधि आकाश (Infinite Space) है ।

प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रो० आल्बर्ट आइन्स्टीन इसी सिद्धान्त का समर्थन करते हुए अपने एक निबन्ध में लिखते हैं कि, “लोक परिमित है और अलोक अपरिमित । लोक परिमित होने के कारण द्रव्य अथवा शक्ति उससे बाहर कही नहीं जा सकती । लोक से बाहर उस शक्ति का पूर्णतया अभाव है जो गति में सहायक होती है ।”

इस बात का उल्लेख यहाँ पर इसलिए किया गया है कि जैसे-जैसे विज्ञान प्रगतिपथ पर आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे सर्वज्ञ एवं सर्वदर्शी भगवान् महावीर द्वारा कथित सिद्धान्तों का दृढ़ता के साथ समर्थन करता जा रहा है ।

धम्मो अहम्मो आगासं, कालो पुग्गल-जंतवो ।

एम लोगोत्ति पन्नत्तो, जिणेहिं वरदंसिहिं ॥२॥

[उक्त० अ० २८, गा० ७]

धर्म, अवर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव—इन छह द्रव्यों के समूह को सर्वदर्शी जिन भगवन्तो ने लोक कहा है ।

विवेचन—लोक जीव और अजीवों से अर्थात् चेतन तथा जड़ पदार्थों से व्याप्त है यह बात ऊपर कही जा चुकी है । किन्तु उसमें मौलिक द्रव्य कितने हैं ? इसका स्पष्टीकरण इस गाथा में किया गया है । इसमें बताया गया है कि लोक में मौलिक अथवा मूलभूत द्रव्य कुल मिलाकर छह हैं—पाँच जड़ और एक चेतन । इनमें जड़ की संख्या अधिक होने से इसकी गणना प्रथम की गई है । पाँच जड़ द्रव्यों के नाम इस प्रकार समझने चाहिए :—

- १ घम—घर्मास्तिकाय ।
- २ अघम—अघर्मास्तिकाय ।
- ३ आकाश—आकाशास्तिकाय ।
- ४ काल ।
- ५ पुद्गल—पुद्गलास्तिकाय ।

चेतन द्रव्य को जीव—जीवास्तिकाय कहा जाता है ।

सामान्य तौर पर घम और अघम शब्द पुण्य और पाप के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है, किन्तु यहाँ इन्हें द्रव्य के नामविशेष के रूप में ही ग्रहण करना चाहिए ।

छह द्रव्यों में से पाँच को अस्तिकाय कहा जाता है । इसका मूल कारण यह है कि इन द्रव्यों में प्रदेशों का समूह विद्यमान रहता है जबकि काल में प्रदेशों का समूह नहीं होता । अतः उसकी गणना अस्तिकाय में नहीं की जाती ।

ये छह द्रव्य ध्रुव हैं, नित्य हैं, शाश्वत हैं, अर्थात् ये किसी के द्वारा उत्पादित नहीं हैं और ना तो इनका आत्यन्तिक विनाश भी होता है । येश्वर इनके पयाया में—इनकी अवस्थाओं में अवश्य परिवर्तन होता रहता है । और इसी कारणवश यह लोक चिरतन मनातन होते हुए भी परिवर्तनशील माना जाता है । ऐसे समय में जब पौराणिक मान्यताओं के स्तर असत्य प्रतीत होन लगे थे और विश्व व्यवस्था के लिये ईश्वर नामक एक अगम्य गच्छित्तत्त्व को आगे धरा जाता था तब ऐसी स्पष्ट वैज्ञानिक विचारधारा मगन के सिवाय भला दूसरा बोन प्रस्तुत कर सनता था ?

धम्मो अहम्मो आगासं, दच्चं इक्किक्कमाहियं ।

अणंताणि य दच्चाणि, कालो पुग्गल-जंनवो ॥३॥

[उक्त० अ० २८, गा० ८]

धर्म, अधर्म और आकाश—इन तीनों को एक-एक द्रव्य कहा गया है जबकि काल, पुद्गल और जीव—इन तीनों को अनन्त द्रव्य कहा गया है ।

विवेचन—धर्म-द्रव्य समस्त लोक में अखण्ड रूप में स्थित है । अतः वह एक है । हम बुद्धि के द्वारा इसके विभागों की कल्पना कर सकते हैं, पर वस्तुतः ऐसी कोई बात नहीं है । अधर्म और आकाश द्रव्य की भी यही स्थिति है । किन्तु काल, पुद्गल और जीव ये तीन द्रव्य अनन्त हैं । फलतः इनका निर्देश सख्या के द्वारा नहीं किया जा सकता । यहाँ इतना स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि जगत् का विद्वद्बर्ग जिस वस्तु का निर्देश सख्या के द्वारा नहीं कर सकता, उसे असख्यात कहकर छोड़ देता है । परन्तु जैन महर्षियों ने असख्यात को भी दो विभागों में विभाजित किया है, इसमें से प्रथम विभाग को असख्यात और दूसरे विभाग को अनन्त कहा गया है । असख्यात की अपेक्षा अनन्त का प्रमाण बहुत विस्तृत है । असख्यात कब कहा जाय इसका स्पष्टीकरण हमें पाँचवीं गाथा के विवेचन से ज्ञात हो सकेगा ।

गईलक्खणो उ धम्मो, अहम्मो ठाणलक्खणो ।

भायणं सच्चदच्चाणं, नहं ओगाहलक्खणं ॥४॥

[उक्त० अ० २८, गा० ९]

धर्म-द्रव्य गति-रक्षणवाला है, जगत् अथवा अधर्म-द्रव्य स्थिति-रक्षणवाला है। और आकाश-द्रव्य अवकाश-रक्षणवाला है, साथ ही यह सब द्रव्यों के रहने का स्थान है।

विवेचन—प्रत्येक द्रव्य को पहचानने के लिये उसके लक्षणों को जानना आवश्यक है। इसलिये यहाँ इनके लक्षणा का विशेष रूप से निर्देश दिया गया है।

धर्म द्रव्य—यह गति-रक्षणात्मक है, इसका तात्पर्य यह है कि स्वभावानुसार स्वयं ही गमन करनेवाले चेतन तथा जड़ पदार्थों को गति करने में यह सहायक सिद्ध होता है। यहाँ स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि यदि एक द्रव्य स्वयं स्वभावगत ही गतिशील हो तो उसे अन्य द्रव्य की सहायता की भला क्या आवश्यकता है ? इसका यही समाधान है कि जैसे मछली में तैरने की शक्ति रहने पर भी वह जल के बिना तैर नहीं सकती, वैसे ही चेतन और जड़ पदार्थों में गति करने की स्वयं शक्ति है किन्तु वे धर्मास्तिनाय द्रव्य की सहायता के बिना गति नहीं कर सकते। आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी इस बात का स्वीकार किया है कि कोई पदार्थ आकाश में—अवकाश में जो गति करते हैं, वह ईथर नामक एक अदृश्य पदार्थ के आकार पर ही गतिमान है। ईथर के स्वरूप के बारे में इन लोगों में एकमत नहीं है। किन्तु विशेष सहायन के परिणामस्वरूप वे धर्मास्तिनाय सिद्धान्त के अधिनाधिन निकट आ रहे हैं।

अधर्म द्रव्य—यह स्थिति-रक्षणात्मक है, इसका तात्पर्य यह है कि यह अपन स्वभाव से स्थिर अटल—अचल रहे चेतन और जड़ पदार्थों

को स्थिर रखने में सहायक होना है । स्थिर रहने को पक्षिचारे मनुष्य के लिये जैसे स्थिर रहने में शय्या अथवा आसन आदि सहायक सिद्ध नहीं होने क्या ? यहाँ भी तदन्तर्गत ही समझना चाहिये ।

धर्म और अधर्म-द्रव्य लोक में व्याप्त है अथवा लोक से बाहर कही नहीं ! अतः किसी भी चेतन-जड़ पदार्थ की गति-स्थिति लोक में ही सम्भव है, लोक से बाहर नहीं ।

आकाश-द्रव्य—यह अवकाश-लक्षणवाला है, उनका तात्पर्य यह है कि वह प्रत्येक पदार्थ को अपने भीतर रहने के लिये पर्याप्त स्थान देता है और इसीलिये विन्व के चराचर सभी पदार्थ आकाश में स्थित हैं । आकाश का जितना भाग लोक व्याप्त है, उन्ने लोकआकाश कहते हैं और शेष भाग को अलोकाकाश ।

संक्षेप में धर्म यह गतिसहायक द्रव्य (Medium of motion) अधर्म यह स्थितिसहायक द्रव्य (Medium of rest) और आकाश यह अवकाश (Space) रूप है ।

वत्तणालक्खणो कालो, जीवो उवओगलक्खणो ।

नाणेणं दंसणेणं च, सुहेण य दुहेण य ॥५॥

[उक्ता० अ० २८, गा० १०]

काल वर्तना लक्षणवाला है और जीव उपयोग लक्षणवाला । जीव को ज्ञान, दर्शन, सुख और दुःख के द्वारा जान सकते हैं ।

विवेचन—काल (Time) वर्तना लक्षणवाला है, इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी वस्तु अथवा पदार्थ की वर्तना जाननी हो तो वह काल के द्वारा जानी जा सकती है । ‘ यह वस्तु है ’ ‘ यह

वस्तु थी, ' यह वस्तु होगी,' आदि शब्दों के प्रयोग काल के कारण ही हो सकते हैं ।

यहाँ यह भी समझना आवश्यक है कि किसी भी क्रिया अथवा परिवर्तन के होने में काल ही मुख्य कारण होता है । काल की सहायता के बिना कोई भी क्रिया अथवा परिवर्तन नहीं हो सकता । किसी साधु-महात्मा के दर्शन के लिए जाना हो तो काल अर्थात् समय चाहिए । किसी उत्तम ग्रन्थ का पारायण करना हो तो भी समय चाहिए । इसी प्रकार गम से बालक होने में, बाल्य से जवान होने में और जवान से वृद्ध होने में भी समय की आवश्यकता है ।

काल यह अरूपी—अदृश्य द्रव्य है । अतः इसे कोई पकड़ नहीं सकता । किन्तु संवेदन के आधार पर इसका परिमाण—अंश निश्चित करना है । जन शब्दों में यह माप—परिमाण इस प्रकार बताया गया है —

काल का निर्विभाज्य भाग	= समय
अगम्यात समय	= आवर्तिता
साव्याय आवर्तिता	= श्वास
दो श्वास	= प्राण
सान प्राण	= स्नान
सात स्नान	= लब्ध
सतहस्त लब्ध	= मूत्र
तीन मूत्र	= अहोरात्र (२४ घण्टे)
पन्द्रह अहोरात्र	= पण

है। इमप्रकार एक योजन लम्बे, एक योजन चौड़े तथा एक योजन गहरे गड्ढे को सूक्ष्म वेशों के टुकड़ों से भर दिया जाय और उस परसे चक्रवर्ती की सेना निकल जाय फिर भी वह दबे नहीं, इतना ठूस-ठूस कर भर दिया जाय और फिर उस गड्ढे में से सी-सी वर्षों के अन्तर से वेश का एक एक टुकड़ा निकालते रहने पर जितने वर्षों में वह गड्ढा खाली होगा, उतने वर्षों को एक पट्योपम कहते हैं, ऐसे दस कोटा कोटि ($1000000000 \times 100000000$) पट्योपम वर्षों को सागरोपम कहते हैं। ऐसे बीस कोटाकोटि सागरोपमा का एक कालचक्र बनता है और ऐसे असंख्यात कालचक्रों का एक पुण्यलपरावत बनता है।

जीव—उपयोग लक्षणवाला है, इसका अर्थ यह है कि जीव किसी भी वस्तु को सामान्य अथवा विशेष रूप से जानने के लिये चेतना—व्यापार कर सकता है। वस्तु को सामान्य रूप से जान लेने का दर्शन कहते हैं और विशेषरूप से जानने को ज्ञान कहते हैं। चेतन्य का स्फुरण उपयोग है।

जीव को किस प्रकार जाना जा सकता है? इसके प्रत्युत्तर में यहाँ कहा गया है कि जहाँ ज्ञान हो, दर्शन हो, तथा सुख-दुःख का भी अनुभव हो, उसे जीव समझना चाहिए। हम में ज्ञान-दर्शन और सुख-दुःख का अनुभव है, इसलिये हम जीव हैं। गाय, भेड़ आदि पशुओं में, कीड़े, पक्षी आदि पक्षियों में तथा जन्तुओं में, कीड़ा में भी कुछ जानने की शक्ति तथा सुख-दुःख का संवेदन होता है। अतः वे भी जीव हैं, और हमारी वनस्पति में भी कुछ जानने की शक्ति तथा सुख-दुःख का संवेदन है, अतः वह भी जीव है। इस प्रकार जहाँ-जहाँ ज्ञान,

दर्शन अथवा सुख-दुःख का अनुभव दिखलाई दे, वे सब जीव हैं, ऐसा समझना चाहिए। इस से विपरीत जिसमें जानने की शक्ति नहीं है अथवा सुख-दुःख का संवेदन नहीं है ; वह जीव नहीं है। उदाहरण के लिये लोहा, काँच अथवा पत्थर का टुकड़ा। इनमें जानने की शक्ति नहीं है अथवा सुख-दुःख की कोई संवेदना भी नहीं है। अतः ये अजीव हैं।

नाणं च दंसणं चेव, चरित्तं च तवो तहा ।

वीरियं उवओगो य, एयं जीवस्स लक्खणं ॥६॥

[उक्त० अ० २८, गा० ११]

ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप, वीर्य (शक्ति अथवा सामर्थ्य) और उपयोग—ये सब जीव के लक्षण हैं।

विवेचन—जहाँ सामान्य अथवा विशेषरूप में किसी प्रकार का ज्ञान देखने में आवे, समय अथवा तप की आराधना दिखलाई दे, वीर्य का स्फुरण प्रतीत हो अथवा उसका उपयोग दिखलाई दे, वे जीव हैं। क्योंकि जीव के अतिरिक्त किसी भी अन्य द्रव्य में ये बातें नहीं होती।

सदंऽधयार उज्जोओ, पहा छायातवेइ वा ।

वन्न-रस-गंध-फासा, पुगलाणं तु लक्खणं ॥७॥

[उक्त० अ० २८, गा० १२]

शब्द, अन्धकार, उद्योत, प्रभा, छाया और आतप—ये पौद्गलिक वस्तुएँ हैं और वर्ण, रस, गन्ध और स्पर्श—ये पुद्गल के लक्षण हैं।

विवेचन—शब्द अर्थात् ध्वनि अथवा आवाज (Sound) अन्यकार अर्थात् तिमिर अथवा तो अंधियारा। उद्यात अर्थात् रत्नादि का प्रकाश अथवा जगमगाहट। प्रभा अर्थात् चन्द्र आदि का शीतल प्रकाश। छाया अर्थात् प्रतिच्छाया और आतप अर्थात् सूर्य की धूप आदि उष्ण प्रकाश। ये मत्र पौद्गलिक वस्तुएँ हैं।

बुद्ध लोग शब्द अर्थात् ध्वनि को आकाश का ही एक गुण मानते थे। किन्तु आधुनिक आविष्कार ने प्रमाणित कर दिया है कि शब्द आकाश का गुण नहीं, अपितु पुद्गल का ही एक प्रकार है और इसी से उसे युक्ति के द्वारा पकड़ सकते हैं। ग्रामोफोन का रिकार्ड, रेडियो आदि इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं।

पुद्गल का मुख्य लक्षण वण, रस, गन्ध, और स्पर्श है। इन में से वण के पाँच प्रकार हैं —(१) कृष्ण—काला (२) नील—नीला (३) पीत—पीला, (४) रक्त—लाल और (५) श्वेत—सफेद। रस के भी पाँच प्रकार हैं —(१) तिक्त—तीखा (२) कटु—खट्टा (३) मधुर—मीठा (४) अम्ल—तट्टा और (५) कषाय—कसला। गन्ध के दो प्रकार हैं —(१) सुगन्ध और (२) दुगन्ध। स्पर्श के आठ प्रकार हैं —(१) न्निग्न—चिना (२) रुच्य—रूखा (३) शीत—ठंडा (४) उष्ण—गर्म, (५) मृदु—बोमल (६) कवच—कठोर (७) गुह्य—भारी (८) लघु—हल्का।

गुणाणामामो दत्र, एगद्वयस्मिन्ना गुणा ।

लक्षणं पञ्चप्राण तु, उभयो अस्मिन्ना भवे ॥८॥

[उपा० अ० २८, ग० ६]

द्रव्य गुणो को आश्रय देता है और गुणो का आश्रय द्रव्य है । अनेक गुण एक द्रव्य के आश्रित रहते हैं । परन्तु पर्याय का लक्षण यह है कि वह द्रव्य और गुण दोनों का आश्रित रहता है ।

विवेचन—द्रव्य गुणो को आश्रय देता है, अर्थात् प्रत्येक द्रव्य के अपने विशिष्ट गुण होते हैं । ये गुण द्रव्याश्रित होते हैं । अतः वे द्रव्य के साथ ही रहनेवाले होते हैं, उससे अलग नहीं होते । उदाहरण के लिये चेतन्य जब जीव-द्रव्य का गुण है तभी वह उसके साथ ही देखने में आता है, किन्तु उससे पृथक् नहीं । पर्याय अर्थात् अवस्था-विशेष । यह भी द्रव्य और गुण दोनों के आधार पर ही होता है; परन्तु निरे द्रव्य पर अथवा गुण पर नहीं होता । जैसे कि घट यह पुद्गल का पर्याय है । इसमें पुद्गल द्रव्य भी है और स्पर्श, रस, वर्ण, गन्ध आदि गुण भी । सारांश यह है कि विष्व की व्यवस्था करनेवाले जिन छह द्रव्यों की गणना ऊपर की गई है, वे छहो द्रव्य गुण और पर्याय से युक्त होते हैं । वे कभी भी गुण रहित अथवा पर्याय रहित नहीं होते । श्री उमास्वाति वाचक ने 'तत्त्वार्थाधिगम सूत्र' के पाँचवें अध्याय में 'गुण पर्यायवद् द्रव्यम् ॥३८॥' इस गाथा के माध्यम से यह बात स्पष्ट की है । यहाँ केवल इतना ही समझना है कि गुण यह सहभावी है, अर्थात् सदा साथ रहने वाला है और पर्याय क्रमभावी है, यानी एक पर्याय का नाश होने पर नया पर्याय उत्पन्न होने वाला है । यह भी अपेक्षा से ज्ञात होता है । अन्यथा गुणों में से प्रत्येक गुण क्रमशः परिवर्तनशील है, उदाहरणार्थ पहले अमुक ज्ञान, बाद में दूसरा ज्ञान, उसके बाद में तीसरा ज्ञान । इस तरह देखा जाय तो गुण भी अन्त में पर्याय ही है !

भगवान् महावीर ने द्रव्य का लक्षण सत् माना है और उसे उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य-मज्ञरु वतलाया है। इसका भी यही रहस्य है। किसी भी द्रव्य में नये पर्याय की उत्पत्ति तभी होती है जगत् उसके पुरातन पर्याय का व्यय हो—नाश हो। ये दोनों क्रियाएँ साथ-साथ ही होती हैं अर्थात् पुराना पर्याय नष्ट होता जाता है और नया पर्याय उत्पन्न होता रहता है। मनुष्य बालक से युवा बनता है। उस समय बचपन मिटने की और जवानी आने की क्रिया भिन्न भिन्न समय पर नहीं होती बल्कि एक साथ ही होती है। इसी तरह पुराने पर्याय का नाश और नवीन पर्याय की उत्पत्ति होने पर भी मूल द्रव्य तो ध्रौव्य-मज्ञरु (अटल) होने के कारण स्थित ही रहता है। दूसरे शब्दों में कहा जाय तो पर्याय के इस रूपान्तर के समय भी इसके मौलिक गुण मूलभूत वस्तु तो वनी ही रहती है और इसी कारणवश द्रव्य के नरन्तय का हम अनुभव करते हैं, जैसे वायुवायु, युवावस्था आदि में मनुष्यत्व स्थित है, मानव के सहज गुण स्थित हैं।

एगत्त च पुद्गल च, मत्ता मठाणमेव य ।

मज्झिमा निमाणा य, पञ्चण तु लक्खण ॥६॥

[उत्तर अ० २८ गा० १३]

एगत्त, पुद्गल, सत्त्वा, सत्स्थान, मयाग और विभाग ये पर्यायों के लक्षण हैं।

विवेचन—पर्याय यह द्रव्य की एक अवस्था है, द्रव्य का परिणाम है। ऐसे अनेकानेक परिणाम द्रव्य में होते हैं। हमें वस्तु के

एकत्व का, पृथक्त्व का, संख्या का, सस्यान अर्थात् आकार का, संयोग अर्थात् किसी के साथ जुड़ने का और विभाग अर्थात् उसके पृथक् २ भागों का ज्ञान ये सब पर्याय के कारण ही होता है । उदाहरणार्थ भिन्न-भिन्न परमाणुओं द्वारा निर्मित होने पर भी—यह एक घड़ा है, ऐसा ज्ञान उसके घटत्व-पर्याय के द्वारा ही हमें होता है । यह घटत्व घड़े का एक परिणाम है । यह घट दूसरे से पृथक् है, यह ज्ञान भी उसके पर्याय से ही ज्ञात होता है । यह एक है, दो है या दो से अधिक है इसका ज्ञान भी उसके पर्याय से ही होता है, ठीक वैसे ही यह गोल है, लम्बा है अथवा अमुक आकार का है, इसका ज्ञान भी उसके पर्याय से ही होता है । वह पट्टिये से जुड़ा हुआ है अथवा भूमि से सलग्न है, इसका ज्ञान भी उसके पर्याय द्वारा ही होता है, साथ ही यह घड़े का सिरा है, यह घड़े का बीच का भाग है, यह ज्ञान भी उसके पर्याय के आधार पर ही किया जाता है ।

धारा २

सिद्ध जीवो का स्वरूप

ससारत्था य सिद्धा य, दुविहा जीवा वियाहिया ।

सिद्धा णेगविहा वुत्ता, त मे कित्तयओ सुण ॥१॥

[उक्त० अ० ३६, गा० ४८]

जीव दो प्रकार के बहे गये है —ससारी और सिद्ध । जन्म सिद्ध अनेक प्रकार के बताये गये हैं, उनका वर्णन मेरे द्वारा सुनो ।

विवेचन—इस लोक में जीव अनन्त है, वे मुख्यतः दो विभागों में विभाजित है —ससारी और सिद्ध । जो जीव कर्मवशात् ससार में परिभ्रमण कर रहे है अर्थात् नरक, त्रियश्च, मनुष्य और देवादि चार गतियों में बार-बार जन्म धारण कर जन्म-जरा मरणादि के दुःख भोग रह है, वे ससारी और जो जीव धर्म के बन्धनों से मुक्त हो जान के कारण ससार-सागर पार कर गये है, वे सिद्ध । उनमें से सिद्ध वन हुए जीवों का वर्णन यहाँ प्रस्तुत है । सिद्ध वे जीव अनेक प्रकार के है, जैसे कि—

इत्थीपुग्गिसिद्धा य, तहेय य नपुसगा ।

सल्लिगे अन्नल्लिगे य, गिल्लिगे तहेय य ॥२॥

[उक्त० अ० ३६, गा० ४६]

अर्थात् स्त्रीलिंगसिद्ध, पुरुषलिंगसिद्ध, नपुंसकलिंगसिद्ध, स्वलिंगसिद्ध, अन्यलिंगसिद्ध, गृहलिंगसिद्ध आदि ।

विवेचन—सिद्ध होने के बाद सभी जीव समान अवस्था को प्राप्त होते हैं, किन्तु सिद्ध बनने के समय सभी जीवों की अवस्था एक ही नहीं होती । इस अवस्था-भेद को समझाने के लिये ही यहाँ पर सिद्ध के विविध प्रकारों का वर्णन किया गया है ।

चार गतियों में संसरण करनेवाले जीव केवल मनुष्य गति के माध्यम से ही सिद्ध बन सकते हैं, अर्थात् यहाँ पर वर्णित समस्त प्रकार मनुष्य से सम्बन्धित ही समझने चाहिए ।

लिंग की दृष्टि से मनुष्य के तीन भेद होते हैं :—स्त्री, पुरुष और नपुंसक । इन तीनों लिंगों के द्वारा मनुष्य सिद्ध गति प्राप्त कर सकता है । चन्दनवाला स्त्रीलिंग से सिद्ध बनी, इलाचीकुमार पुरुषलिंग में रहते हुए सिद्ध बने और गांगेय नपुंसकलिंग में सिद्ध हुए । साराण यह है कि सिद्धावस्था प्राप्त करने में लिंग किसी भी रूप में बाधक नहीं होता । जो कोई कर्मों का क्षय करता है, वह अवश्य सिद्धावस्था प्राप्त कर सकता है ।

मनुष्य स्वलिंग में अर्थात् श्रमण के वेग में ही सिद्ध होता है । किन्तु अपवाद रूप में कभी अन्य वेग में भी सिद्ध हो सकता है । वहाँ पूर्वजन्म के स्मरणादि से श्रमण-जीवन का ज्ञान होता है और जीव अन्तःकरणपूर्वक सर्वविरति, अप्रमत्त दशा, अनासक्त भाव आदि में बढ जाने से वैसा बनता है । श्री गौतमादि महामुनि स्वलिंग में सिद्ध हुए तथा बल्कलचीरी आदि महानुभाव तापश-वेस

मे सिद्ध बने। ठीक वैसे ही इलाचीकुमार आदि कुछ महानुभाव अत तक गृहिलिंग अर्थात् गृहस्थ-वेश मे ही रह कर सिद्ध बन है। तात्पर्य यह है कि सिद्ध बनने मे वेश कोई अन्तिम महत्व की वस्तु नहीं है, वरिक् कमक्षय ही अन्तिम महत्वपूर्ण वस्तु है।

यहाँ छह प्रकारों का स्पष्ट निर्देश किया गया है और आदि पद के द्वारा अन्य प्रकारों की सम्भवितता दिखलाई गई है। अत यह स्पष्ट करना अत्यन्त आवश्यक है कि जन सिद्धान्त मे कुल पन्द्रह प्रकार के सिद्ध मान गये है। इस तरह अब नौ तरह के सिद्धों का वर्णन शेष रहा, जो यहा प्रनापनासूत्र के प्रथम पद के आधार पर दिया जाता है —

७ तीर्थसिद्ध—तीर्थ के अस्तित्व-काल मे सिद्ध बने हुए। यहा तीर्थ शब्द का अर्थ श्री जिनेश्वर भगवन्तों द्वारा स्थापित साधु साध्वी श्रावक-श्राविकास्पी चतुर्विध सघ समझना चाहिए।

८ अतीर्थसिद्ध—तीर्थ की स्थापना होने से पूर्व या तीर्थ के व्यवच्छेद काल मे जातिस्मरणादि ज्ञान से सिद्ध बन हुए।

९ तीर्थङ्करसिद्ध—श्रीरूपभदेव आदि की तरह तीर्थङ्कर बनकर सिद्ध बन हुए।

१० अतीर्थङ्करसिद्ध—श्री भरतचक्रवर्ती आदि के समान सामान्य केवली होकर सिद्ध बन हुए।

११ स्वयंबुद्धसिद्ध—श्रीआर्द्रकुमार आदि के समान स्वय मेव बोध प्राप्त कर सिद्ध बने हुए।

१३ : प्रत्येकबुद्धसिद्ध—श्री करकण्डू आदि के समान किसी निमित्त मात्र से बोध प्राप्त कर सिद्ध बने हुए ।

१३ : बुद्धबोधितसिद्ध—आचार्यादि गुरुओं से बोध प्राप्त कर सिद्ध बने हुए ।

१४ : एकसिद्ध—एक समय में एक सिद्ध बने हुए ।

१५ : अनेकसिद्ध—एक समय में अनेक सिद्ध बने हुए ।

कहिं पडिहया सिद्धा ? कहिं सिद्धा पइड्डिया ? ।

कहिं वोदिं चइत्ताणं ? कथं गंतूण सिज्झई ॥ ३ ॥

[उक्त० अ० ३६, गा० ५५]

सिद्ध बननेवाले जीव कहाँ जाकर रुकते हैं ? कहाँ स्थिर होते हैं ? कहाँ शरीर का त्याग करते हैं ? और कहाँ जाकर सिद्ध बनते हैं ?

विवेचन—जिन जीवों ने चार घाती कर्मों का क्षय किया हो, वे अन्त समय में अवशिष्ट चार अघाती कर्मों का अवश्य क्षय करते हैं और इस प्रकार समस्त कर्मों से मुक्त हो देह त्याग करते हैं । उस समय वे अपनी स्वाभाविक ऊर्ध्व गति को प्राप्त करते हैं और ऊपर चले जाते हैं । इस प्रकार गति करने वाला जीव कहाँ जाकर रुकता है, यह भी एक प्रश्न है । ठीक वैसे ही रुक जाने के पश्चात् वे कहाँ स्थिर होते हैं ? यह जानना भी अत्यन्त आवश्यक हो जाता है । साथ ही सिद्ध होने वाला जीव अन्तिम देहत्याग कहाँ करता है ? और कहाँ जाकर सिद्ध होता है ? यह भी स्पष्ट होना आवश्यक

है। इन समस्त उलम्बनमय प्रश्नों के उत्तर निम्नलिखित गाथाओं से या दिये गये हैं —

जलोए पडिहया सिद्धा, लोयगगे य पडिहिया ।

इह बोदि चडत्ताण, तत्थ गतूण मिज्झई ॥ ४ ॥

[७८० अ० ३१ गा० ५६]

सिद्ध जीव अलोक की सीमा पर जाकर रुकते हैं और लोक के अग्रभाग पर स्थिर होते हैं। वे यहाँ अर्थात् मनुष्यलोक में शरीर त्याग करते हैं तथा लोकान्न पर पहुँच कर सिद्ध-गति प्राप्त करते हैं।

विवेचन—ऊँच गति करनेवाला जीव जहाँ तक धर्मास्तिनाय द्रव्य रहता है, वहाँ तक ही गति करता है। वहाँ से आगे गति कर नहीं सकता, क्योंकि वहाँ गति करने के लिए सहायभूत धर्मास्तिनाय द्रव्य नहीं होता, फलतः वह अलोक की सीमा पर जा रुकता है। जीव यदि धर्मास्तिनाय द्रव्य की सहायता के बिना भी गति करने में समर्थ हो, तो उसकी यह ऊँच गति निरंतर चालू ही रहगी और कभी किसी काल में उसका अन्त नहीं आयेगा क्योंकि आनाश का अन्त नहीं है।

ऊँच गति करता हुआ जीव जिस स्थान पर रुकता है, वह लोक का अग्रभाग है। वहाँ पहुँचने के पश्चात् वह किसी प्रकार की गति नहीं करता, अर्थात् वही पर स्थिर हो जाता है और अनन्त काल तक इसी अवस्था में रहता है।

सिद्ध बनने वाला जीव सामान्यतः मनुष्यलोक की मर्यादा में ही अपना शरीर छोड़ता है और वह जहाँ लोकान्न पर पहुँचता है वही

सिद्ध बन गया माना जाता है । अतः सिद्ध शब्द का अर्थ 'सिद्धिस्थान प्राप्त' ऐसा समझना चाहिये ।

सिद्ध बने हुए जीव परमात्मदशा को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात् उनकी गणना परमात्मा के रूप में होती है और इसीलिये उन्हें अरिहन्त भगवन्त के समान वन्दनीय तथा पूजनीय माना जाता है ।

वारसहिं जोयणेहिं, सच्चट्टस्सुवरिं भवे ।

ईसीपव्वभारनामा उ, पुट्ठी छत्तसंठिया ॥५॥

पणयालसयसहस्सा, जोयणाणं तु आयया ।

तावइयं चैव वित्थिन्ना, तिगुणो साहिय परिरओ ॥६॥

अट्टजोयणवाहल्ला, सा मज्झंमि वियाहिया ।

परिहायंती चरिमन्ते, मच्छियपत्ताउ तणुयरी ॥७॥

अज्जुणसुवन्नगमई, सा पुट्ठी निम्मला सहावेण ।

उत्ताणयत्तयसंठिया य भणिया जिणवरेहिं ॥८॥

संखंककुंदसंकासा, पंडुरा निम्मला सुभा ।

सीयाए जोयणे तत्तो, लोगंतो उ वियाहिओ ॥९॥

[उक्त० अ० ३६, गा० ५७ से ६१]

सर्वार्थसिद्ध विमान से वारह योजन ऊपर छत्र के आकारवाली ईपत्त्रागभार नामक पृथ्वी है । वह पैतालीस लाख योजन लम्बी और इतनी ही चौड़ी तथा इसके तिगुनेपन से अधिक परिधिवाली है । तात्पर्य यह है कि वह वर्तुलाकार है । वह पृथ्वी मध्य भाग से आठ

योजन मोटी है, वहाँ से कम होते-होते अन्तिम सिरे पर मक्खी के पख से भी अधिक पतली बनी हुई है। वह ईषत्प्राग्भार पृथ्वी स्वभाव से ही निमल और अर्जुन नामक श्वेत सुवर्ण के समान है। श्री जिनेश्वर भगवन्तों का कथन है कि उसका आकार उलटे क्रिये हुए छत्र के समान है। यह पृथ्वी शख, अक रत्न तथा कुन्द पुष्प के समान श्वेत, निमल और सुहावनी है। उसी पर लोक का अन्त भाग माना गया है।

विवेचन—हम मनुष्यलोक में निवास करते हैं। यहाँ से जब अधिकाधिक ऊपर जाते हैं तो सर्व प्रथम ज्योतिषचक्र अर्थात् सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे आदि के दर्शन होते हैं, उसके ऊपर बारह देवलोक है और उसके ऊपर नवग्रवेयन नामक विमान। उक्त नवग्रवेयन विमान के ऊपर पाँच अनुत्तर विमान स्थित हैं, उन्हीं में से एक विमान सर्वाधिपति है। मनुष्यलोक से उसकी ऊँचाई करोड़ों मील दूर है, जबकि उससे भी बारह योजन ऊपर ईषत् प्राग्भार नामक पृथ्वी है। इसका परिमाण उतना ही है, जितना कि मनुष्यलोक का है। अन्य वर्णन स्पष्ट है।

जायणस्स उ जो तत्थ, कोमो उवरिमो भवे ।

तस्म कोसस्स छाभाए, सिद्धाणोगाहणा भवे ॥१०॥

[उक्त० अ० २६, गा० ६२]

वहाँ एक योजन में ऊपर के एक कोस के छोटे भाग में सिद्धों की अवगाहना है, अर्थात् सिद्धों के जीव वहाँ स्थित हैं।

विवेचन—इस स्थान को सिद्धशिला कहते हैं।

अरूविणो जीवघणा, नाण-दंसण-सण्णिया ।

अउलं सुहं संपत्ता, उवमा जस्स नत्थि उ ॥११॥

[उक्त० अ० २६, गा० ६६]

सिद्धो के वे जीव—सिद्ध भगवन्त अरूपी है, घन है (उनके जीव-प्रदेगो के बीच कोई खोखलापन नहीं है), ज्ञान और दर्शन से युक्त है ; तथा अपरिमित सुख-प्राप्त है । उनको उपमा देने के लिए दूसरा कोई गब्द ही नहीं है ।

अत्थि एगं ध्रुवं ठाणं, लोगगंमि दुरारुहं ।

जत्थ नत्थि जरा मच्चू, वाहिणो वेयणा तहा ॥१२॥

[उक्त० अ० २३, गा० ८१]

लोक के अग्रभाग पर एक निश्चल स्थान है, जहाँ जरा, मृत्यु, रोग और दुःख नहीं है ; परन्तु वहाँ पहुँचना अत्यन्त कठिन है ।

निच्चाणं ति अवाहं ति, सिद्धी लोगगमेव य ।

खेमं सिवं अणावाहं, जं चरन्ति महेसिणो ॥१३॥

[उक्त० अ० २३, गा० ८२]

उस स्थान के निर्वाण, अवाध, सिद्धि, लोकाग्र, क्षेम, गिव और अनावाधादि अनेक नाम प्रचलित हैं । उसे महर्षिगण ही प्राप्त करते हैं ।

विवेचन—अवाध अर्थात् पीड़ा-रहित । अनावाध अर्थात् उसके स्वाभाविक सुख में अन्तराय-रहित ।

त ठाण सासय चास, लोगगमि टुरारुह ।

ज सपत्ता न सोयति, भजोहन्तकरा मुणी ॥ १४ ॥

[उत्त० अ० १३, गा० ८४]

हे मुने ! वह स्थान शाश्वत निवासरूप है, लोक के अग्रभाग पर स्थित है, किन्तु वहाँ पहुँचना अत्यन्त कठिन है । जिन्होंने उस स्थान को प्राप्त किया है, उनके ससार का अन्त आ जाता है और उन्हें किसी प्रकार का शोक नहीं होता ।

धारा : ३ :

संसारि जीवों का स्वरूप

संमारत्था उ जे जीवा, दुविहा ते वियाहिया ।

तसा य थावरा चेव, थावरा तिविहा तहिं ॥१॥

[उक्त० अ० ३६, गा० ६८]

संसारि जीव दो प्रकार के होते हैं :—त्रस और स्थावर । उनमें से स्थावर के तीन प्रकार हैं ।

विवेचन—सिद्ध के जीवों का वर्णन पूरा हुआ । अब संसारि जीवों का वर्णन आरम्भ होता है । संसारि जीव दो प्रकार के होते हैं :—
(१) त्रस अर्थात् चर—हिलने-डुलनेवाले गतिशील और (२) स्थावर अर्थात् अचर—स्थिर ।

पुढवी आउजीवा य, तहेव य वणस्सई ।

इच्चेते थावरा तिविहा, तेसिं भेए सुणेह मे ॥२॥

[उक्त० अ० ३६, गा० ६६]

स्थावर जीव पृथ्वीकायिक, अप्कायिक और वनस्पतिकायिक ऐसे तीन प्रकार के हैं, जिनके भेद मेरे द्वारा सुनो ।

विवेचन—पृथ्वी—मिट्टी ही जिसकी काया है वह पृथ्वीकायिक जीव, अप्—पानी ही जिसकी काया है वह अप्कायिक जीव; और

वनस्पति ही जिसकी काया वह है वनस्पतिवायिक जीव कहलाता है । इन तीनों प्रकार के जीवा का समावेश स्यावर मे होता है ।

दुविहा पुट्गीजीवा उ, सुद्रुमा वायरा तहा ।

पज्जत्तमपज्जत्ता, एउमेए दुहा पुणो ॥३॥

[उक्त० अ० ३६, गा० ७०]

पृथ्वीकायिक जीव के दो प्रकार है — सूक्ष्म और वादर । ठीक वैसे ही इनमे से प्रत्येक के पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे दो और प्रकार होते है ।

विवेचन—यहा सूक्ष्म शब्द से ऐसे सूक्ष्म जीवों का निर्देश किया है जो बिन्ही भी संयोगों मे दृष्टिगोचर नहीं होते, इतना ही नहीं बल्कि उन पर शस्त्रादि किसी अन्य चीज के प्रयोग का कोई असर नहीं होता । ऐसे सूक्ष्म पृथ्वीकायिक जीव समस्त लोक मे व्याप्त है । वादर शब्द स्थूलतावाचक है । बिन्तु वादर पृथ्वीकायिक एक जीव का शरीर हमारी दृष्टि का विषय नहीं बन सकता । हम पृथ्वीकाय का जो शरीर देखते हैं, वह असंख्य जीवा के असंख्य शरीर का एक पिण्ड हाता है, वह समुदित अवस्था मे देखा जा सकता है, अतः उसे वादर कहा गया है ।

जीव विग्रह गति द्वारा नये जन्मस्थान पर पहुँचन पर जीवन धारण करने के क्रिये आवश्यक ऐसे पुद्गल एतन्न करने लगना है, जिसे आहार की क्रिया कहत है । उसी आहार मे स वह शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन की रचना करता है । शारीरिक परिभाषा मे इन छह वस्तुओं को पर्याप्त कहा जाता है ।

परन्तु सभी जीव छहो पर्याप्तियों के अधिकारी नहीं हैं। एकेन्द्रिय जीव आहार, शरीर, इन्द्रिय, और श्वासोच्छ्वास—इन चार पर्याप्तियों के अधिकारी हैं। दो इन्द्रियवालों से लेकर असंख्य पंचेन्द्रिय तक के सभी जीव पाँचवी भाषापर्याप्ति के भी अधिकारी हैं और सभी पंचेन्द्रिय जीव छहो पर्याप्ति के अधिकारी हैं।

यहाँ इतनी स्पष्टता करना आवश्यक है कि यदि हम इन्द्रिय के आधार पर ससारी जीवों को विभाजित करें तो पाँच विभाग होते हैं — (१) एकेन्द्रिय, (२) वेइन्द्रिय, (३) तेइन्द्रिय, (४) चतुरिन्द्रिय और (५) पंचेन्द्रिय। इनमें से एकेन्द्रिय जीव को एक स्पर्शनेन्द्रिय होती है। स्पर्शनेन्द्रिय अर्थात् स्पर्श पहचाननेवाली इन्द्रिय; उसका मुख्य साधन चमड़ी है। वेइन्द्रिय जीव को स्पर्शनेन्द्रिय के अतिरिक्त रसनेन्द्रिय भी होती है। रसनेन्द्रिय अर्थात् रस-स्वाद का परीक्षण करनेवाली इन्द्रिय। इसका मुख्य साधन जिह्वा है। तेइन्द्रिय जीव को इन दो इन्द्रियों के अतिरिक्त तीसरी घ्राणेन्द्रिय भी होती है। घ्राणेन्द्रिय अर्थात् गन्ध परखनेवाली इन्द्रिय। इसका मुख्य साधन नासिका है। चतुरिन्द्रिय जीव को इन तीन इन्द्रियों के अतिरिक्त चौथी चक्षुरिन्द्रिय भी होती है। चक्षुरिन्द्रिय अर्थात् वस्तुओं को देखनेवाली इन्द्रिय। इसका मुख्य साधन चक्षु—आँख है। और पंचेन्द्रिय जीव को इन चार के उपरान्त पाँचवी श्रोत्रेन्द्रिय भी होती है; श्रोत्रेन्द्रिय अर्थात् सुननेवाली इन्द्रिय। इसका मुख्य साधन कान है।

इनमें से एकेन्द्रिय के जीव चार पर्याप्ति के अधिकारी हैं। अतः

जब वे पहली चार पर्याप्तिया पूर्ण करे तब पर्याप्त कहलाते हैं और यदि उन जीवों ने ये पर्याप्तिया पूर्ण न की हों अथवा पूर्ण किये बिना ही मृत्यु प्राप्त हो जाय तो अपर्याप्त कहलाने हैं । पृथ्वीकायिक जीव एनेन्द्रिय हैं, अतः उन्हें चार पर्याप्तिया पूर्ण करनी पड़ती हैं ।

यहाँ इतना स्मरण रखना आवश्यक है कि कोई भी जीव आहार, शरीर और इन्द्रियादि तीन पर्याप्तियों को पूर्ण किये बिना मृत्यु नहीं पाता ।

इस वर्गीकरण के अनुसार पृथ्वीकायिक जीव के मुख्य चार भेद होते हैं —

- १ सूक्ष्म पर्याप्त पृथ्वीकायिक जीव ।
- २ सूक्ष्म अपर्याप्त पृथ्वीकायिक जीव ।
- ३ वादर पर्याप्त पृथ्वीकायिक जीव ।
- ४ वादर अपर्याप्त पृथ्वीकायिक जीव ।

नायरा जे उ पञ्जत्ता, दूबिहा ते तियाहिया ।

मण्हा सरा य मोधना, मण्हा मत्तनिहा तहि ॥४॥

[उक्त० अ० ३६, गा० ७१]

पर्याप्त वादर पृथ्वीकायिक जीव के दो भेद यह गये हैं — १२ य अर्थात् कोमल जीव सर अर्थात् कठोर । इनमें से १२ य पृथ्वी सात प्रकार की है ।

किण्हा नीला य रुहिरा य, हलिदा मुगिला तहा ।

पडुपणगमट्टिया, सरा छत्तीमईविहा ॥ ५ ॥

[उक्त० अ० ३६, गा० ७२]

काली, नीली, (स्नेहिया अथवा हरी), लाल, पीली, इवेन, पाण्डु (कुछ हल्की पीली भाई वाली) और पनक (अत्यन्त सूक्ष्म रजोरूप) । जबकि खर पृथ्वी छत्तीस प्रकार की है ।

पृथ्वी य सक्करा वालुया य उवले सिला य लाणूसै ।
 अय-तउय-तंव-सीसग-रुप्प-सुवन्ने य वयरै य ॥ ६ ॥
 हरियाले हिंसुलए मणोसिला सामगंजण-पवाले ।
 अब्भपडलव्भवालय वायरकाये मणिविहाणे ॥७॥
 गोमेज्जए य रुयगे अंके फलिहे य लोहियक्खे य ।
 मरगय-मसारगल्ले भूयमोयग-इंदनीले य ॥ ८ ॥
 चंदण-गेरुय-हंसगव्भेसुलए सोगंधिए य बांधव्वे ।
 चंदप्पह—वेरुलिए जलकंते सूरकंते य ॥९॥

[उक्त० अ० ३६, गा० ७३ से ७६]

१ : शुद्ध पृथ्वी ।

२ : कंकड़ ।

३ : वालुका—रेती ।

४ : उपल—छोटे पत्थर ।

५ : गिला—पत्थर की बड़ी चट्टान ।

६ : लवण—समुद्र के जल से तैयार होने वाला नमक ।

७ : खारी मिट्टी—क्षार ।

—लोहा—लोहा से जोना है लव । बाद में रासायनिक

प्रक्रिया से वह टुकड़े अथवा प्रतरा का रूप धारण करता है, उम स्थिति में वह जजीव बनता है ।

- ६ सीसा ”
- १० तावा ”
- ११ जस्ता ”
- १२ चादी ”
- १३ सोना ”
- १४ वज्र—हीरा । सदान में हाता है तत्र ।
- १५ हरताल— ”
- १६ हिंगडू— ”
- १७ मेनसिल— ”
- १८ सासन—एक प्रकार की धातु ।
- १९ अजन—सुरमा ।
- २० प्रवाल—मूगा ।
- २१ अभ्रक—खान में निगूना है ।
- २२ अभ्रवान्गुना—अभ्रक के मिश्रण वाली रेती ।

इन बाईस प्रकार में चौन्ह ग्ला की मिश्र देने में कुछ छत्तीस प्रकार हो जाते हैं । चौन्ह रत्ना के नाम दस प्रकार समझने चाहिए —

- २३ गोमेदरा ।
- २४ रुचन ।
- २५ अवरल

- २६ : स्फटिक और लोहिताक्ष ।
 २७ : मरकत और मसारगल्ल ।
 २८ : भुजमोचक ।
 २९ : इन्द्रनील ।
 ३० : चन्दन—गैरिक और हंसगर्भ ।
 ३१ : पुलक ।
 ३२ : सौगन्धिक ।
 ३३ : चन्द्रप्रभ ।
 ३४ : वैडूर्य ।
 ३५ : जलकान्त ।
 ३६ : सूर्यकान्त ।

रत्नपरीक्षा आदि ग्रन्थों में इन रत्नों का विवेक वर्णन दिया हुआ है। ये सभी रत्न पृथ्वी में होते हैं तब जीवन-शक्ति से युक्त होने के कारण इनकी गणना पृथ्वीकायिक जीवों में की जाती है। बाहर निकलने के पश्चात् इनमें जीवन-शक्ति नहीं रहता। अतः ये अजीव माने जाते हैं।

एएसिं वण्णओ चेव, गंधओ रसफासओ ।

संठाणदेसओ वावि, विहाणाइं सहस्ससो ॥१०॥

[उक्त० अ० ३६, गा० ८३]

इन जीवों के वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और संस्थान द्वारा हजारों भेद होते हैं।

दुविहा आऊजीगा उ, सुहुमा नायरा तहा ।

पज्जत्तमपज्जत्ता, एवमेए दुहा पुणो ॥११॥

नायरा जे उ पज्जत्ता, पचहा ते पक्कित्तिया ।

सुद्धोदए य उस्से, हरतण् महीया हिमे ॥१२॥

[उक्त० अ० ३६ गा० ८४ ८५]

अपकायिक जीव वे दो प्रकार हैं —सूक्ष्म और वादर । ठीक वैसे ही इनके पुन पर्याप्त और अपर्याप्त—ऐसे दो भेद होते हैं ।

जो वादर पर्याप्त अपकाय जीव है, वे पाँच प्रकार के कहे गये हैं —(१) शुद्धोदक—मेघ का जल, (२) ओस, (३) वृण के ऊपर के जलबिन्दु, (४) कुहासा और (५) वफ ।

विवेचन—अपकायिक सूक्ष्म जीव पृथ्वीकायिक सूक्ष्म जीवों के समान ही सूक्ष्म है और वे सब लोक में व्याप्त हैं ।

दुविहा वणस्सईजीगा, सुहुमा नायरा तहा ।

पज्जत्तमपज्जत्ता, एवमेए दुहा पुणो ॥१३॥

नायरा जे उ पज्जत्ता, दुविहा ते वियाहिया ।

माहारणसरीरा य, पत्तगा य तहेव य ॥१४॥

पत्तअमरीराओ, ऽण्णगहा ते पक्कित्तिया ।

रुक्खा गुच्छा य गुम्मा य, लया वल्ली तणा तहा ॥१५॥

चलया पच्चया कुहणा, जलरुहा ओसही तहा ।

हरियकाया य नाधत्वा, पत्तेया इति आहिया ॥१६॥

साधारणमरीराओ, जणेगहा ते पकितिया ।

आलूए मूलए चेव, सिंगवेरे तहेव य ॥१७॥

[उक्त० अ० ३६, गा० ६० से ६६]

वनस्पतिकायिक जीव सूक्ष्म और वादर — इस तरह दो प्रकार के हैं और उनके प्रत्येक के पुनः पर्याप्त और अपर्याप्त—ऐसे दो प्रकार होते हैं ।

जो वादर पर्याप्त है, वे दो प्रकार के कहे गये हैं :—साधारण-शरीरी तथा प्रत्येक-शरीरी ।

प्रत्येक-शरीरी के अनेक भेद कहे गये हैं । जैसे कि—वृक्ष, गुच्छ, गुल्म, लता, वल्ली, तृण, वलय, पर्वज, कूहण, जलरुह, औषधि, हरितकाय आदि ।

साधारण-शरीरी भी अनेकविध कहे गये हैं । जैसे कि—आलू, मूली, शृंगवेर आदि ।

विवेचन—वनस्पतिकायिक सूक्ष्म जीव भी पृथ्वीकायिक सूक्ष्म-जीवों के समान ही सूक्ष्म हैं और वे समस्त लोक में व्याप्त हैं ।

अनेक जीवों का एक समान शरीर हो, वह साधारण (समान) शरीरी कहलाता है और एक जीव के एक ही शरीर हो, वह प्रत्येक-शरीरी कहलाता है । यहाँ इतना स्मरण रखना चाहिये कि—फल, पुष्प, छाल, लकड़ी, मूल, पत्ते और बीज—इन प्रत्येक का स्वतन्त्र शरीर माना गया है ।

साधारण-शरीरी को साधारण वनस्पति और प्रत्येक-शरीरी को प्रत्येक वनस्पति कहा जाता है । इन दोनों वनस्पतियों को

किस प्रकार पहचाना जाय, इसका समुचित उत्तर जीवविचार प्रकरण की निम्न गाथा में दिया गया है —

गूढसिरसधिषण्व, समभग महीष्ठा च छिन्नरूढ ।

साधारण सरीर, तच्चिवरिज च पत्तय ॥ १२ ॥

जिसके भुट्टा, शिराएँ और ग्रन्थियाँ आदि गुप्त हों, जिसके टूटने से समान भाग हा तथा तन्तु आदि न निकलें, साथ ही जिसे काट कर पुन उगाया जाय तो उग जाय, उसे साधारण वनस्पति जानना, तथा इससे विपरीत लक्षणवाली हो उसे प्रत्येक वनस्पति समझना ।

प्रत्येक-वनस्पति के अनेक प्रकार हैं । जैसे कि —

- १ वृक्ष—आम, नीम आदि ।
- २ गुच्छ—बैंगन (बताकड़ी) आदि ।
- ३ गुल्म—नवमल्लिका आदि ।
- ४ लता—चम्पकलता आदि ।
- ५ बल्ली—कुष्माण्ड, तुरई आदि ।
- ६ तृण—घास ।
- ७ बलय—बलयाकृतिवाली विशिष्ट वनस्पति ।
- ८ पर्वज—गन्ना आदि पत्र (गाँठ) वाली वनस्पति ।
- ९ कूहण—भूमि को फोड़कर निकलनेवाली वनस्पति ।
- १० जलरूढ—जल में उगनेवाले—कमल आदि ।
- ११ औषधि—धान्यवर्ग, गेहूँ आदि ।
- १२ हरित—भाजी, पत्तियाँ ।

साधारण वनस्पति के भी अनेक प्रकार होते हैं। यहाँ आलू, मूली, शृ गवेर आदि के ही नाम दिये गये हैं, ये सब कन्द हैं। आलू अर्थात् आलू-कन्द। मूली प्रसिद्ध है। शृ गवेर अर्थात् अद्रक। तात्पर्य यह है कि सभी प्रकार के कन्दों की गणना साधारण वनस्पति में करनी चाहिये। इसके अतिरिक्त समस्त वनस्पतियों के अकुर, कोपले, कोमल फल तथा जिसके दाने और गिराएँ गुप्त हो, उसकी गणना भी साधारण वनस्पति में करनी चाहिये। साधारण वनस्पति को अनन्तकाय भी कहते हैं क्योंकि उसके एक सूक्ष्म शरीर में अनन्त जीव होते हैं।

तेउ वाऊ अ बोधव्वा, उराला य तसा तहा ।

इच्चेए तसा तिविहा, तेसिं भेए सुणेह मे ॥१८॥

[उक्त० अ० ३६, गा० १०७]

त्रस जीव तीन प्रकार के हैं :—तेजस्कायिक, वायुकायिक और प्रधान त्रसकाय। इनके भेद मुझ से सुनो।

विवेचन—तेजस्कायिक और वायुकायिक जीव एकेन्द्रिय हैं, किन्तु वे हिलने-डुलनेवाले होने के कारण उनकी गणना त्रस में की गई है।

जो जीव भयग्रस्त होकर हिलने-डुलने लगते हैं, वे प्रधान-त्रस कहलाते हैं। इन तीनों के भेद वाद में कहे जायेंगे।

दुविहा तेऊजीवा उ, सुहुमा वायरा तहा ।

पज्जत्तमपज्जत्ता, एवमेए दुहा पुणो ॥१९॥

नायरा जे उ पज्जत्ता, ऽण्णगहा ते वियाहिया ।

इ गारे मुम्भुरे अगणी, अधिजाला तद्देय य ॥२०॥

[उक्त० अ० ६, गा० १०८६]

तेजस्वायिक जीव दो प्रकार के हैं —मूत्रम और वायु, तथा उनके भी पर्याप्त और अपर्याप्त—ऐसे दो भेद होने ह ।

जो वायु पर्याप्त तेजस्वायिक जीव है, वे अनेक प्रकार के बहे गये हैं, जमे कि —अगारें, चिनगारी, जमि, मित्रा (मृत्), ज्वाला आदि ।

विवेचन—यहाँ 'आदि' प' से उल्था, विद्युत् तथा अग्निमय ऐसे अन्य पदार्थ भी समझने चाहिये । मूत्रम तेजस्वायिक जीव पृथ्वी वायिक मूत्रम जमे ही मूत्रम है और वे सबल स्तर मे व्याप्त हैं ।

दुग्धिहा वाउजीना उ, मुद्दुमा नायरा तहा ।

पज्जत्तमपज्जत्ता, एवमए दुहा पुणो ॥२१॥

नायरा जे उ पज्जत्ता, पचहा ते परिचित्तिया ।

उालिया मडलिया, घण गुजा-मुद्धवासा य ॥२२॥

[उक्त० अ० २६, गा० ११८८]

वायुवायिक जीव दो प्रकार के हैं , मूत्रम और वायु तथा उनके भी पर्याप्त और अपर्याप्त—ऐसे दो भेद हैं ।

जो वायु पर्याप्त वायुवायिक जीव है, वे पाँच प्रकार के बहे गये हैं । जैसे कि —(१) उालिय वायु (२) मडलिय वायु (३) घन वायु (४) गुजा वायु और (५) मुद्ध वायु ।

विवेचन—सूक्ष्म-वायुकायिक जीव पृथ्वीकायिक सूक्ष्म जीव के समान ही सूक्ष्म है और वे समस्त लोक में व्याप्त हैं।

जो रुक-रुक कर फिर से बहने लगे, वह उत्कलिक वायु। जो चक्राकार घूमता आये अर्थात् भ्रंभावात् जैसा हो, वह मण्डलिक वायु। जो वायु गाढ़—घना हो, वह घन वायु। यह वायु संसार को स्थिर रखनेवाली घनोदधि का आधाररूप होता है। जो वायु गूँजता हुआ बहे, वह गूँजन वायु और जिस वायु की मन्द-मन्द लहरियाँ बहती हैं, वह गुद्ध वायु।

ओराला तंसा जे उ, चउहा ते पकित्तिया।

वेइंदिया तेइंदिया, चउरो पंचिंदिया चेव ॥२३॥

[उक्त० अ० ३६, गा० १२६]

प्रधान त्रस जीव चार प्रकार के कहे गये हैं :—(१) दो इन्द्रिय-वाले, (२) तीन इन्द्रियवाले, (३) चार इन्द्रियवाले और (४) पाँच इन्द्रियवाले।

वेइंदिया उ जे जीवा, दुविहा ते पकित्तिया।

पज्जत्तमपज्जत्ता, तेसिं भेए सुणेह मे ॥२४॥

किमिणो सोमंगला चेव, अलसा माइवाहया।

वासीमुहाय सिप्पीया, संखा संखणगा तहा ॥२५॥

पल्लोयाणल्लया चेव, तहेव च वराडगा।

जलूगा जालगा चेव, चंदणा य तहेव य ॥२६॥

इड डडदिया एए, ऽणगेहा एवमायओ ।

लोगेगदेसे ते सव्वे, न सव्वत्थ वियाहिया ॥२७॥

[उक्त० अ० ३६, गा० १२७ से १३०]

दा इन्द्रियोवाले जीव दो प्रकार के होते हैं —पर्याप्त और अपर्याप्त । इनके दो भेद मेरे द्वारा सुनो—

वृमि (अशुचिमय पदार्थों में उत्पन्न होनेवाले), सुमङ्गल, अलसिया, मातृवाहक (कनखजूरा), चासीमुख, छिपकली, शल, घोघा, पल्लक, अनुपल्लक, कोडी, जलौका, जालक, चदनक (स्थाप नाचाय में रखा जाता है) आदि ।

ये दो इन्द्रियवाले जीव अनेक प्रकार के हैं । ये सब लोक के एक भाग में स्थित कहे गये हैं, न कि सर्वत्र ।

विवेचन—जिन्हे सामान्यतया जन्तु अथवा कीड़े (Worms and insects) कहते हैं, उनका समावेश, दो इन्द्रियवाले, तीन इन्द्रियवाले और चतुरिन्द्रियवाले जीवों में होता है ।

तेइदिया उ जे जीवा, दुविहा ते पकित्तिया ।

पज्जत्तमपज्जत्ता, तेसिं भेए सुणेह मे ॥२८॥

कुपु-पिवीलिया दसा, उक्कुलुहेहिया तहा ॥

तणहारकट्टहारा य, मालूगा पत्तहारका ॥२९॥

कपासट्टिमिजा य, सिंदुगा तउस मिजगा ॥

सदायरी य गुम्मी य, वोधन्वा इदगाइया ॥३०॥

इंदगोवमाइया, ऽणेगहा एवमायओ ॥

लोगेगदेसे ते सच्चे, न सच्चत्थ वियाहिया ॥३१॥

[उक्त० अ० ३६, गा० १३६ से १३६]

तीन इन्द्रियवाले जीव दो प्रकार के कहे गये हैं :—पर्याप्त और अपर्याप्त । इनके भेद मेरे द्वारा सुनो ।

कुंथु, चीटी, डस, उत्कल, उदई, तृणाहारक (घास में होनेवाले) काष्ठाहारक (लकड़ी में होनेवाली, घुन), मालुका, पत्राहारक (पत्तो में होनेवाले), कार्पासिक (कपास आदि में होनेवाले), अस्थिजात (गुटली-गुटले आदि में होनेवाले), तिन्दुक, त्रपुप, मिजग, गतावरी गुल्मी, इन्द्रकायिक आदि ।

इन्द्रगोप (गोकुलगाय) आदि तीन इन्द्रियवाले जीव अनेक प्रकार के हैं, वे लोक के एक भाग में कहे गये हैं, न कि सर्वत्र ।

चउरिंदिया उ जे जीवा, दुविहा ते पकित्तिया ।

पज्जत्तमपज्जत्ता, तेसिं भेए सुणेह मे ॥३२॥

अंधिया पुत्तिया चेव, मच्छिया मसगा तहा ।

भमरे कीड-पयंगे य, ढिंकुणे कुंकणे तहा ॥३३॥

कुकुडे सिंगिरीडी य, नंदावत्ते य विंछिये ।

डोले य भिंगिरीडी य, विरिली अच्छिवेहए ॥३४॥

अच्छिले माहए अच्छिरोडए विचित्तचित्तए ।

उहिंजलिया जलकारी य, तंनिया तंवगाइया ॥३५॥

इह चउरिंदिया एए, ऽण्णेगहा एवमायओ ।

लोगस्स एगदेसमि, ते सत्त्वे परिकित्तिया ॥३६॥

[उक्त० अ० ३६, गा० १४५ से १४६]

चतुरिन्द्रिय जीव दो प्रकार के कहे गये हैं —पर्याप्त और अपर्याप्त ।
इनके भेद मुझसे सुनो ।

अन्वक, पौतिक, मक्षिका, मशर, भ्रमर, कीट, पतंग, बगार्ई, और
कुरुण, ककुट, सिंगरीली, नन्दावन, विच्छू, खड मक्खी, भृगरीट्ठ,
अन्विवेक, अक्षिठ, मागच, अक्षिरोडक, विचित्र, चित्रपत्रक, उपधि,
जल्का, जलकारी, तन्निक, ताम्रर आदि का चार इन्द्रियवाले जीव
माना है । ये सब लोक के एक भाग में स्थित हैं (न कि सबत्र) ।

परिंदिया उ जे जीना, चउग्गिहा ते वियाहिया ।

नेरइया तिरिक्खयाय, मणुया देवा य आहिया ॥३७॥

[उक्त० अ० ३६ गा० १४५]

जा जीव पंचेन्द्रिय है, वे चार प्रकार के कहे गये हैं —नारकीय,
तियरुच, मनुष्य और देव ।

नेरइया सत्तविहा, पुट्टवीसु सत्तस्स भवे ।

रयणाभ—सक्कराभा, वालुयाभा य आहिया ॥३८॥

पकाभा य धूमाभा, तमा तमतमा तहा ।

इह नेरइया एए, सत्तहा परिकित्तिया ॥३९॥

[उक्त० अ० ३६, गा० १४६-१४७]

नारकी-जीव सात प्रकार के हैं; क्योंकि नरक से सम्बद्ध पृथ्वियाँ सात प्रकार की हैं। वे इस प्रकार हैं :—(१) रत्नप्रभा, (२) शर्कराप्रभा, (३) वालुकाप्रभा, (४) पद्मप्रभा, (५) घूमप्रभा, (६) तमप्रभा और (७) तमतमाप्रभा।

विवेचन—पहली नरक की अपेक्षा दूसरी नरक में और दूसरी नरक की अपेक्षा तीसरी नरक में इस प्रकार उत्तरोत्तर हर नरक में अधिक अन्वकार होता है। जबकि सातवीं नरक तमतमा नाम की है, अतः वहाँ घोर अन्वकार होता है।

पंचिंदिय तिरिक्खा उ, दुविहा ते वियाहिया।

संमुच्छिम—तिरिक्खा उ, गब्भवक्कंतिया तहा ॥४०॥

[उक्त० अ० ३६, गा० १७०]

पंचेन्द्रिय तिर्यंच जीव दो प्रकार के कहे गये हैं :—संमुच्छिम और गर्भोत्पन्न-गर्भज।

विवेचन—संमुच्छिम जीव मनःपर्याप्ति के अभाव में मूढदशा में रहते हैं। वे कुछ पदार्थों में उत्पन्न होते हैं जबकि गर्भोत्पन्न गर्भ से उत्पन्न होते हैं।

दुविहा पि ते भवे तिविहा, जलयरा थलयरा तहा।

नहयरा य बोधच्चा, तेसिं भेए सुणेह मे ॥४१॥

[उक्त० अ० ३६, गा० १७१]

इन दोनों प्रकार के तिर्यंच जीवों के तीन भेद हैं :—(१) जलचर, (२) स्थलचर और (३) नभचर अर्थात् खेचर। इनके भेद मेरे द्वारा सुनो।

मच्छा य कच्छभा य, गाहा य मगरा तहा ।

सुसुमारा य बोधव्वा, पचहा जलराहिया ॥४२॥

[उक्त० अ० ३६, गा० १७२]

जलचर जीव पांच प्रकार के कहे गये हैं —(१) मच्छ (मछ-
लियों की जाति), (२) कच्छप (कछुए की जाति), (३) ग्राह (घड़ि-
याल की जाति), (४) मगर और (५) सुसुमार (ह्वेल आदि की जाति) ।

चउप्पया य परिसप्पा, दुविहा यलयरा भवे ।

चउप्पया चउप्पिहा, ते मे कित्तयओ सुण ॥४३॥

[उक्त० अ० ३६, गा० १७६]

स्थलचर जीव दो प्रकार के हैं —चतुप्पद और परिसप । इनमें
चतुप्पद चार प्रकार के हैं । इनके भेद मेरे द्वारा सुनो ।

एगसुरा दुसुरा चेव, गण्डीपय सणप्पया ।

हयमाई गोणमाई, गयमाई सीहमाइणो ॥४४॥

[उक्त० अ० ३६, गा० १८०]

(१) एक खुरवाले—अश्व आदि । (२) दो खुरवाले—गाय आदि ।
(३) गण्डीपद—हाथी आदि और (४) सनखपद—सिंह आदि ।

भुओरगपरिसप्पा य, परिसप्पा दुविहा भवे ।

गोहाई अहिमाई, डकेक्का डणगविहा भवे ॥४५॥

[उक्त० अ० ३६, गा० १८१]

परिसप दो प्रकार के होते हैं —(१) भुजपरिसप—गोह,
गिरगीट आदि । और (२) उर-परिसप—सप, अजगर आदि ।
ये प्रत्येक भी होते हैं ।

अर्थात् गतिमान् है और मनुष्यलोक के बाहर स्थिर है अर्थात् गति नहीं करते ।

वेमाणिया उ जे देवा, दुविहा ते वियाहिया ।

कप्पोवगा य बोधच्चा, कप्पाईया तहेव य ॥५३॥

[उक्त० अ० ३६, गा० २०६]

वैमानिक देव दो प्रकार के हैं :—(१) कल्पोत्पन्न और (२) कल्पातीत ।

कप्पोवगा य वारसहा, सोहम्मीसाणगा तहा ।

सणकुमार-माहिंदा, वंमलोगा य लंतगा ॥५४॥

महासुक्का सहस्सारा, आणया पाणया तहा ।

आरणा अच्चुया चेव, इइ कप्पोवगा सुरा ॥५५॥

[उक्त० अ० ३६, गा० २१०-११]

कल्पोत्पन्न वैमानिक देव बारह प्रकार के हैं :—(१) सौधर्म (२) ईशान, (३) सनत्कुमार, (४) माहेन्द्र, (५) ब्रह्म (६) लांतक, (७) महागुक्र, (८) सहस्सार, (९) आनत, (१०) प्राणत, (११) आरण और (१२) अच्युत ।

कप्पाईया उ जे देवा, दुविहा ते वियाहिया ।

गेविज्जाणुत्तरा चेव, गेविज्जा नवविहा तहिं ॥५६॥

[उक्त० अ० ३६, गा० २१२]

कल्पातीत देव दो प्रकार के बताये गये हैं :—(१) ग्रैवेयक और

(२) अतत्तर ।

विवेचन—ग्रन्थेयक देव नौ प्रकार के है ।

विजया वैजयन्ता य, जयन्ता अपराजिया ।

मन्त्रदृष्टिद्वया चेव, पञ्चहाणुत्तरा सुरा ॥५७॥

[उक्त० अ० ३६, गा० २१५-१६]

अनुत्तरविमानों के पाँच प्रकार हैं —(१) विजय, (२) वैजयन्त, (३) जयन्त, (४) अपराजित और (५) सर्वयसिद्ध ।

विवेचन—ससारीजीवा का यह स्वरूप जानने से जीव-सृष्टि कितनी व्यापक है और उसके कितने विभाग हैं आदि का बोध होता है । ठीक वैसे ही अहिंसा के पालनाय भी इसका ज्ञान होना निहायत आवश्यक है ।

विवेचन—कर्मरूप मे परिणत होने योग्य पुद्गल की एक प्रकार की वर्गणा को कर्मण-वर्गणा अथवा कर्मपुद्गल कहा जाता है । पुद्गल की वर्गणाएँ अनेक प्रकार की होती हैं, उनमें औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तैजस, भाषा, श्वासोच्छ्वास, मन और कर्मण—इन नामों वाली = अयोग्य + = योग्य यों सोलह वर्गणाएँ विरोपतः समझने योग्य हैं । वे इस प्रकार हैं :—

- १ : औदारिक शरीर के लिये नहीं ग्रहण करने योग्य महावर्गणा ।
- २ : औदारिक शरीर के लिए ग्रहण करने योग्य महावर्गणा ।
- ३ : औदारिक—वैक्रिय शरीर के लिये नहीं ग्रहण करने योग्य महावर्गणा ।
- ४ : वैक्रिय शरीर के लिये ग्रहण करने योग्य महावर्गणा ।
- ५ : वैक्रिय—आहारक शरीर के लिये नहीं ग्रहण करने योग्य महावर्गणा ।
- ६ : आहारक—शरीर के लिये ग्रहण करने योग्य महावर्गणा ।
- ७ : आहारक—तैजस शरीर के लिये ग्रहण न करने योग्य महावर्गणा ।
- ८ : तैजस शरीर के लिये ग्रहण करने योग्य महावर्गणा ।
- ९ : तैजस शरीर और भाषा के लिये ग्रहण नहीं करने योग्य महावर्गणा ।
- १० : भाषा के लिये ग्रहण करने योग्य महावर्गणा ।
- ११ : भाषा और श्वासोच्छ्वास के लिये ग्रहण न करने योग्य महावर्गणा ।

- १० श्वासोच्छ्वास के लिये ग्रहण करने योग्य महावगणा ।
 १३ श्वासोच्छ्वास और मन के लिये ग्रहण न करने योग्य महावगणा ।
 १४ मन के लिये ग्रहण करने योग्य महावगणा ।
 १५ मन और कम के लिये ग्रहण न करने योग्य महावगणा ।
 १६ कम के लिये ग्रहण करने योग्य महावगणा ।

इस सोलहवीं वगणा को ही कामण-वगणा कहा जाता है ।

ये कामण-वगणाएँ पूव, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊँच और अघ आदि छहों दिशाओं में सबन व्याप्त रहती हैं । इन्हीं में से आत्मा उपयुक्त वर्गणाओं को ग्रहण कर लेती है और वह आत्मा के सब प्रदेशों के साथ सबप्रकार से अर्थात् प्रकृति से, स्थिति से, रस से और प्रदेश से इस तरह चागे प्रकार में बँध जाती है । यहाँ इतना स्मरण रखना चाहिये कि आत्म प्रदेशों के केन्द्र में जो आठ रुक्क प्रदेश होते हैं, वे सदा निमल होने हैं । उन्हें किसी प्रकार के कर्म का बन्धन नहीं होता ।

जमिय जगई पुढो जगा,
 कम्मेहि लुपन्ति पाणिणो ।
 सयमेव कडेहि गाहई,
 णो तस्स मुच्चेज्जऽपुट्टय ॥३॥

[सू० ध्रु० १, अ० २, उ० १, गा० ४]

इस भूतलपर जितने भी प्राणी हैं, वे सब अपने-अपने सचित्त कर्मों के कारण ही ससार में परिभ्रमण करते रहते हैं और स्वयं

कर्मों के अनुसार हंा भिन्न-भिन्न योनियो मे पैदा होते है । उपार्जित कर्मों का फल भोगे बिना प्राणी मात्र का छुटकारा नही होता ।

विवेचन—जीव के उत्पत्ति-स्थान को योनि कहते है ।
योनियो की सख्या ८४ लाख इस प्रकार मानी जाती है :—

पृथ्वीकाय की योनि	७ लाख
अप्काय की ,,	७ लाख
तेजस्काय की ,,	७ लाख
वायुकाय की ,,	७ लाख
प्रत्येक वनस्पतिकाय की ,,	१० लाख
साधारण ,,	१४ लाख
दो इन्द्रियवाले जीवो की ,,	२ लाख
तीन इन्द्रियवाले जीवो की ,,	२ लाख
चार इन्द्रियवाले जीवो की ,,	२ लाख
देवताओ की ,,	४ लाख
नारकीयो की ,,	४ लाख
तिर्य च पञ्चेन्द्रियो की ,,	४ लाख
मनुष्यो की ,,	१४ लाख
<hr/>	
	८४ लाख

ये योनियाँ प्रधान रूप से नौ प्रकार की है :—(१) सचित्त, (२) अचित्त, (३) सचित्ताचित्त, (४) शीत, (५) उष्ण, (६) शीतोष्ण, (७) संवृत्त (८) विवृत्त, और (९) संवृत्त-विवृत्त । इनमे जो जीवप्रदेश वाली योनि है वह सचित्त, जीवप्रदेश से रहित है वह अचित्त,

और जो दोनों के मिश्रणवाली है वह सचित्ताचित्त । जिसका स्पर्श शीतल-ठंडा है वह शीत, गम है वह उष्ण, और कुछ भाग में शीत और कुछ भाग में उष्ण हो वह शीतोष्ण । जो ढकी हुई हो वह सवृत्त और जो खुली है वह विवृत्त तथा जो कुछ अंग में ढकी हुई और कुछ अंग में खुली हो वह सवृत्त विवृत्त ।

अन्य सम्प्रदाय भी ८४ लाख योनि की मान्यता रखते हैं, किन्तु उनकी गणना अन्य प्रकार से करते हैं ।

अस्मि च लोए जडु वा परत्था,
सयग्गमो वा तह अन्नहा वा ।

ममारमानन्न पर पर ते,
वधति वेदति य दुन्निपाणि ॥४॥

[सू० धु० १, अ० ७, गा० ४]

निये गये कम, इस जन्म में अथवा अगले जन्म में ही सही जिस तरह भी किये गये हों वे उसी तरह से अथवा अन्य प्रकार से फल देने हैं । समार में भ्रमण करता हुआ जीव मानसिक, वाचिक और पापिगादि दुष्टों के कारण निरन्तर नये नये कम बाँधना ही रहता है तथा उनका फल भोगता है ।

मत्ते मयकम्मकप्पिया,
अणियत्तेण दुहेण पाणिणो ।

हिण्डन्ति भयाउला सदा,
जाइ-जरा-मरणेहिऽभिद्वया ॥५॥

[सू० श्रु० १, अ० २, उ० ३, गा० १८]

सभी प्राणी अपने-अपने कर्मों के अनुसार भिन्न-भिन्न योनियों में अवस्थित हैं। कर्मों की अधीनता के कारण एकेन्द्रियादि की अवस्था में वह अव्यक्त दुःख से दुःखित रहता है और अगुप्त कर्मों के कारण जन्म, जरा और मृत्यु से सदा पीडित होता हुआ तथा भयाकुल वन चारगति-रूपी ससार में भटकता है।

कामेहि य संधवेहि गिद्धा,
कम्मसहा कालेण जंतवो ।

ताले जह वंधणच्चुए,
एवं आयुक्खयम्मि तुट्ठती ॥६॥

[सु० श्रु० १, अ० २, उ० १, गा० ६]

कर्मों का फल भोगते हुए प्राणी अनेक प्रकार की भोगेच्छा तथा कुटुम्बियों के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं और मृत्यु का जरा भी विचार नहीं करते। किन्तु आयुष्य का क्षय होते ही वन्धन से मुक्त ताडफल के समान वे टूट पड़ते हैं, अर्थात् मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं।

तेणे जहा संधिमुहे गहीए,
स कम्मणा किच्चइ पावकारी ।

एवं पया पेच्च इहं च लोए,

कडाण कम्माण न मोक्खु अत्थि ॥७॥

[उक्त० अ० ४, गा० ३]

जमे चोर सेव के भुसभाग पर ही पकड़ा जाय और वह पापचारी अपने कम से मारा जाय, ठीक वैसे ही पाप करनेवाली आत्मा का भी इस लोक में अथवा परलोक में किये कर्म का फल भोगना पड़ता है । जो कम एक बार वाच लिये हैं वे लाख प्रयत्न के बावजूद भी छूट नहीं सकते ।

विवेचन—एक बड़ा महल था । उस पर चढ़ना अत्यन्त कठिन था, तथापि एक चोर उस पर चढ़ गया । उसने वहाँ सेंध लगाई और धन लेकर चम्पत हो गया । दूसरे दिन प्रातः जनता वहाँ इकट्ठी हुई और कहने लगी कि 'अहो ! यह तो कोई विचित्र चोर लगता है । न जाने वह इस महल पर किस प्रकार चढ़ा होगा और इतने छोटे से सेंध में से भीतर जाकर किस तरह चोरी कर नौ दों ग्यारह हो गया होगा ? इस प्रकार जनता को अपनी प्रशंसा करते हुए सुनकर चोर प्रसन्न हो उठा और उसी स्थान पर खड़ा रह कर उल्लसित नयनों से सेंध के स्थान को देखने लगा तथा जी भर कर उसकी प्रशंसा करने लगा । फलतः रक्षका ने समझ लिया कि यही चोर है । शीघ्र ही उसे गिरफ्तार कर राजा के समक्ष प्रस्तुत करने पर उसको फाँसी की सजा हुई । इस तरह चोर को अपने किये हुए कम का फल मिला । वैसे ही प्राणियों को भी अपने किये हुए कर्मों का फल मिलता है । कर्मों का फल भोगे बिना छुटकारा नहीं ।

तम्हा एएसि कम्माण, अणुभागा वियाणिया ।

एएसि सउरे चेव, खवणे य जए बुहो ॥८॥

[उक्त० अ० ३३, गा० २५]

अतः कर्मों का फल देने की शक्ति का विचार कर बुद्धिमान लोग नये कर्मों के संचय को रोकने के लिए तथा पुराने कर्मों को क्षय करने में सदा प्रयत्नशील रहे ।

जहा महातलागस्त, सन्निरुद्धे जलागमे ।

उस्सिंचणाए तवणाए, कमेणं सोसणा भवे ॥६॥

एवं तु संजयस्सवि, पावकम्मनिरासवे ।

भव कोडिसंचियं कम्मं तवसा निज्जरिज्जइ ॥१०॥

[उक्त० अ० ३०, गा० ५-६]

जैसे किसी विशाल तालाब में पानी आने के मार्ग को बन्द कर दिया जाता, और उसमें स्थित पानी को उलीच दिया जाता अथवा सूर्य के ताप से वह क्रमशः सूखा दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार संयमी पुरुष भी सवर द्वारा नये पापकर्मों को रोकता है और निर्जरा-तपश्चर्या द्वारा करोड़ों भव में संचित कर्मों का नाश करता है ।

विवेचन—कहने का आशय यह है कि कर्मों का नाश करने के लिए संवर अर्थात् संयमसाधना तथा निर्जरा अर्थात् अन्तर्ब्राह्म्य विविध प्रकार की तपश्चर्या दो ही प्रमुख साधन है ।

रागो य दोसो वि य कम्मवीयं,

कम्मं च मोहप्पभवं वयंति ।

कम्मं च जाईमरणस्त मूलं,

दुक्खं च जाईमरणं वयंति ॥ ११ ॥

[उक्त० अ० ३२, गा० ७]

राग और द्वेष ये दोनों कम के बीज हैं । ज्ञानियों का कथन है कि कर्म मोह से उत्पन्न होता है और वह जन्म-मरण का मूल है । इस जन्म मरण को ही दुःख कहा जाता है ।

सुकमूले जहा रुस्वे, मिचमाणं ण रोहति ।

एव कम्मा ण रोहति, मोहणिज्जे खय गये ॥१२॥

[दशाधुत० अ० ५, गा० १४]

जैसे वृक्ष की जड़ सूख जान पर उसे कितना ही सींचा जाय, वह हरी नहीं होती । वैसे ही मोहनीय कम का क्षय होने पर पुन कम उत्पन्न नहीं होते ।

जहा दड्ढाण बीयाण, ण जायति पुण अकुरा ।

कम्मणीएसु दड्ढेसु, न जायति भनकुरा ॥१३॥

[दशाधुत० अ० ५, गा० १५]

जैसे दग्ध (भूने हुए) बीज में से पुन अङ्कुर प्रकट नहीं होते वैसे ही कमरूपी बीजा के दग्ध हो जाने पर—जड़ जाने पर उसमें से भी भवरूपी अङ्कुर प्रकट नहीं हाने ।

जह जीवा वज्झति मृच्चति जह य परिक्खिलिस्सति जह दुक्खाण अत करेति केई अपडिग्गहा ॥ १४ ॥

[औप० सू० ३४]

जिम तरह जीव कम-वृन्धन में फस जाते हैं वैसे ही मुक्त भी होते हैं और जैसे कम के सचय से असख्य कष्टों का सामना करना

पड़ता है, वैसे ही कुछ कर्म से रहित होने पर सर्व दुःखों का अन्त हो जाता है ।

अदृदुहद्वियचित्ता जह जीवा दुःख सागरमुर्वेति जह
वेरग्गमुवगया कम्मसमुग्गं विहाडेति ॥१५॥

[औप० सू० ३४]

जैसे आर्त्त-रौद्र ध्यान से विकल्प-चित्तवाले जीव दुःखसागर को प्राप्त होते हैं, वैसे ही वैराग्यप्राप्त जीव कर्म-समूह को नष्ट कर डालते हैं ।

जह रागेण कडाण कम्माणं पावगो फलविवागो
जह य परिहीणकम्मा सिद्धा सिद्धालयमुर्वेति ॥१६॥

[औप० सू० ३५]

जैसे राग (द्वेष) द्वारा उपार्जित कर्मों का फल अनुचित होता है, वैसे ही सब कर्मों के क्षय से जीव सिद्ध होकर सिद्धलोक में पहुँचता है ।

जह मिउलेवालित्तं गरुयं तुवं अहो वयइ एवं ।

आसवकयकम्मगुरु, जीवा वच्चंति अहरगइं ॥१७॥

तं चेव तच्चिमुक्कं, जलोवरिं ठाइ जायलहुभावं ।

जह तह कम्मविमुक्का, लोयग्गपइड्डिया होंति ॥१८॥

[ज्ञातासूत्र अ० ६]

जिस प्रकार तुम्बी पर मिट्टी की तहे जमाने से वह भारी हो

जन्ती है, जग इत्रने लगती है, ठीक वने ही हिंसा, अमन्य, चारी, व्यभिचार तथा मूर्च्छा-माहृत्यादि आश्रयस्वी गम करने से आत्मा पर कमस्वी मिट्टी की तहें जम जाती हैं और यह भारी वन अरागति का प्राप्त हो जाती है । यदि तुम्हो के ऊपर की मिट्टी की तहें हटा दी जाय तो यह हलसी होने के कारण पानी पर आगती है और तैरने लगती है, वन ही यह आत्मा भी जग कम-वन्धनों से सवधा मुक्त हो जाती है तब ज्ञानानि प्राप्त करके लासाग्र भाग पर पहुँच जाती है और वहाँ स्थिर हो जाती है ।

धारा : ५ :

कर्म के प्रकार

अट्ठ कम्माइं वोच्छामि, आणपुत्विं जहक्कमं ।
जेहिं बद्धो अयं जीवो, संसारे परिवट्ठई ॥ १ ॥
नाणस्सावरणिज्जं, दंसणावरणं तहा ।
वेयणिज्जं तहा मोहं, आउकम्मं तहेव य ॥ २ ॥
नामकम्मं च गोयं च, अतरायं तहेव य ।
एवमेयाइं कम्माइं, अट्ठेव उ समासओ ॥ ३ ॥

मैं आठ कर्मों का स्वरूप यथाक्रम कहता हूँ जिनसे बद्ध यह जीव संसार में विविध पर्यायों का अनुभव करता हुआ निरन्तर परिभ्रमण करता रहता है ।

(१) ज्ञानावरणीय, (२) दर्शनावरणीय, (३) वेदनीय, (४) मोहनीय, (५) आयु, (६) नाम, (७) गोत्र और (८) अतराय ।

विवेचन—आत्मा मिथ्यात्व, अविरति आदि दोषों के कारण कर्मण वर्गणाओं को अपनी ओर आकृष्ट करती है और जब ये कर्मण-वर्गणाएँ आत्मप्रदेष्टा के साथ मिल जाती हैं, तब उसे 'कर्म' सज्ञा प्राप्त होती है । कर्म का मुख्य कार्य आत्मा की शक्तियों पर आवरण चढ़ाना है । अतः इसे आत्मा का विरोधी तत्त्व माना जाता है ।

कर्म के कुल आठ प्रकार हैं ज्ञानावरणीयादि । जिस कर्म के कारण आत्मा के ज्ञानगुण पर आवरण छा जाता है उसे ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं । यह कर्म आख की पट्टीके के समान होता है । आप में देवन की शक्ति रहने पर भी पट्टी रहने के कारण वह बराबर देख नहीं सकती, वैसे ही आत्मा अनन्त ज्ञानवाली होने पर भी ज्ञानावरणीय कर्म के कारण बराबर जान नहीं पाती ।

जिस कर्म के द्वारा आत्मा की दशनशक्ति पर आवरण छा जाय उसे दशनावरणीय-कर्म कहते हैं । इसका काय राजा के प्रतिहारो जसा होता है । उसे प्रतिहारो राजा के दशन करने पर रोक लगाता है, वैसे ही दशनावरणीय कर्म आत्मा को वस्तुस्वरूप के दान से रोकती है ।

जिस कर्म से आत्मा को साता (सुख) और असाता (दुःख) का अनुभव हो, उसे वेदनीय कर्म कहते हैं । यह कर्म शहद से लिपटी हुई तलवार की धार जैसा है । शहद लिपटी तलवार की धार चाटने पर जैसी साता उत्पन्न होती है—सुख मिलता है, वैसे ही जीभ कट जाने पर असाता उत्पन्न होती है, अत्यन्त पीड़ा होती है । यही बात आत्मा के विषय में है । आत्मा मूलस्वरूप में आनन्दधन होते हुए भी वेदनीय-कर्म के कारण वह कृत्रिम सुख-दुःखों का लगातार अनुभव करती रहती है ।

जिस कर्म के द्वारा आत्मा के सम्यक् अज्ञान और सम्यक् चारित्र्य रूपी गुणों का अवरोध होता है, उसको मोहनीय-कर्म कहते हैं । यह कर्म मदिरापान के समान है । मदिरापान करने से मनुष्य में

मानसिक विकार उत्पन्न होता है, वैसे ही मोहनीय-कर्म के कारण आत्मा की निर्मल श्रद्धा का विपर्यास हो जाता है और शुद्ध चारित्र्य में विकृति उत्पन्न होती है ।

जिस कर्म के फलस्वरूप आत्मा को एक शरीर में नियत समय तक रहना पड़े उसे आयुर्कर्म कहते हैं । यह कर्म कैद जैसा है । जैसे कैद में डाला हुआ मनुष्य उसकी अवधि पूरी होने से पूर्व मुक्त नहीं हो सकता, वैसे ही आयुर्कर्म के कारण आत्मा तदर्थ नियत अवधि को पूर्ण किये बिना धारण की हुई देह से मुक्त नहीं हो सकता ।

जिस कर्म के परिणामस्वरूप आत्मा मूर्ताविस्था को प्राप्त हो तथा शुभाशुभ शरीर को धारण करे उसे नामकर्म कहते हैं । यह कर्म चित्रकार जैसा है । चित्रकार जैसे विविध रंगों से चित्रों का निर्माण करता है, वैसे ही नामकर्म आत्मा के लिये धारण करने योग्य ऐसे अच्छे-बुरे भिन्न-भिन्न रूप, रंग, अवयव, यश, अपयश, सौभाग्य, दुर्भाग्य आदि का निर्माण करता है ।

जिस कर्म के द्वारा आत्मा को उच्च-नीचावस्था प्राप्त हो, उसे गोत्र-कर्म कहते हैं । यह कर्म कुम्हार जैसा है । कुम्हार जैसे मिट्टी के पिंड से छोटे और बड़े पात्र बनाता है, वैसे ही इस कर्म के द्वारा जीव को उच्चकुल में अथवा नीचकुल में जन्म धारण करना पड़ता है ।

जिस कर्म के द्वारा आत्मा की लब्धि—(शक्ति) में विघ्न उपस्थित हो, उसे अन्तरायकर्म कहते हैं । यह कर्म राजा के भण्डारी जैसा है । राजा की आज्ञा मिल चुकने पर भी जैसे भण्डारी के दिये बिना भण्डार में रही सागश्री प्राप्त नहीं होती, वैसे ही अन्तराय कर्म

के कारण आत्मा की दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीयरूप उद्विग्न का पूर्णरूपेण विनाश नहीं होता ।

मूलभूत स्वस्व मे जगत् के सभी जीव समान हान पर भी उनकी अवस्थाओं मे जो विचित्रता और विभिन्नता दीयी गयी है, उनके मूल मे कर्म के उक्त प्रकार ही हैं ।

नाणावरण पचन्निह, सुय आभिणिगोहिय ।

ओहिनाण च तट्ठ, मणनाण च केवल ॥४॥

नाणावरणीय कर्म पांच प्रकार के हैं —(१) श्रुतानावरणीय, (२) मतिगानावरणीय, (३) अवधिगानावरणीय, (४) मन पर्यायानावरणीय तथा (५) वेचरगानावरणीय ।

विवेचन—ज्ञान के पांच प्रकार हैं —(१) आमिनिगोधिअथवा मतिज्ञान, (२) श्रुतज्ञान, (३) अवधिज्ञान, (४) मन-पर्याय ज्ञान और (५) वेचरज्ञान । इन पाँचों ज्ञान को अवर्द्ध करनेवाले जगत् अंग कर्म होते हैं, इसलिये ज्ञानावरणीय कर्म के पांच प्रकार माने गये हैं । यहाँ श्रुतज्ञानावरणीय कर्म प्रथम और मतिज्ञानावरणीय कर्म दूसरा कहा है, किन्तु ज्ञान के क्रमानुसार मतिज्ञानावरणीय पहला और श्रुतज्ञानावरणीय दूसरा समझना चाहिये ।

निदा तहेव पयला, निदानिदा य पयलपयला य ।

ततो अ र्थाणगिद्धी उ, पचमा हांडे नायरा ॥५॥

चस्सुमचस्सु ओहिस्स, दमणे केरले अ आवरणे ।

एव तु नरविगण, नायरा दमणावरण ॥६॥

निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला और स्त्यानद्धि (थीणद्धी) इस तरह निद्रा के पाँच प्रकार हैं।

इसके अतिरिक्त चक्षुर्दर्शनावरणीय, अचक्षुर्दर्शनावरणीय, अवधि-दर्शनावरणीय तथा केवलदर्शनावरणीय इस प्रकार दर्शनावरणीय कर्म के अन्य और चार प्रकार हैं। अतः दर्शनावरणीय कर्म के कुल नौ प्रकार समझने चाहिये।

विवेचन—निद्रा दर्शनशक्ति का अवरोध करनेवाली होने से उसकी गणना दर्शनावरणीय कर्म में होती है। (१) सुखपूर्वक अर्थात् शब्द-मात्र से जगा सके ऐसी निद्रा 'निद्रा' कहलाती है। (२) दुःखपूर्वक अर्थात् बहुत झकझोरने से जगाया जा सके ऐसी निद्रा 'निद्रानिद्रा' कहलाती है। (३-४) बैठे-बैठे अथवा खड़े-खड़े ही निद्रा आ जाय लेकिन उसमें से सुखपूर्वक जगाया जा सके ऐसी निद्रा को 'प्रचला' और दुःखपूर्वक जगाया जा सके उसे 'प्रचला-प्रचला' कहते हैं। (५) जिसमें दिन में चिन्तित कार्य कर लिया जाय और कुछ पता ही न लगे, ऐसी गाढ़ निद्रा को 'स्त्यानद्धि' अथवा 'थीणद्धी' निद्रा कहते हैं। इस निद्रा में मनुष्य का बल असाधारण रूप में बढ़ जाता है। विज्ञान ने भी ऐसी निद्रा की सूचना दी है और इससे सम्बद्ध अनेक उदाहरणों का संग्रह किया है।

(६) जो चक्षुरिन्द्रिय द्वारा होनेवाले सामान्य बोध को रोक दे वह चक्षुर्दर्शनावरणीय, (७) जो चक्षु के अतिरिक्त शेष चार इन्द्रियो तथा पाँचवे मन के द्वारा होते हुए सामान्य बोध को रोके वह अचक्षु-दर्शनावरणीय, (८) जो आत्मा को होनेवाले रूपी द्रव्य के सामान्य

बोध को रोके वह अवधिदशनावरणीय और (६) जो केवलदर्शन द्वारा होनेवाले वस्तुमात्र के सामान्य बोध को रोके वह केवलदशनावरणीय ।

वेयणिय पि दुविह, मायममाय च आहिय ।

सायस्म उ ग्हू भेया, एमेय अमायस्म पि ॥७॥

वेदनीय कर्म दो प्रकार के बहे गये हैं —(१) सातावेदनीय और असातावेदनीय । इन दोनों के अन्तर भेद अनन्त है ।

विवेचन—जिसके द्वारा शारीरिक तथा मानसिक सुखशान्ति का अनुभव हो वह 'सातावेदनीय' और दुःख तथा अशान्ति का अनुभव हो वह 'असातावेदनीय' कर्म कहलाता है ।

मोहणिज्ज पि दुविह, दसणे चरणे तहा ।

दसणे तिविह वुत्त, चरणे दुविह भवे ॥८॥

मोहनीय कर्म भी दो प्रकार के हैं —(१) दर्शनमोहनीय और (२) चारित्रमोहनीय । इनमें दर्शनमोहनीय-कर्म तीन प्रकार का और चारित्रमोहनीय-कर्म दो प्रकार का कहा गया है ।

सम्मत्त चेय मिच्छत्त, सम्मामिच्छत्तमेव य ।

एयाओ तिण्णि पयडीओ, मोहणिज्जस्स दमणे ॥९॥

(१) सम्यक्त्वमोहनीय, (२) मिथ्यात्वमोहनीय और (३) मिश्र मोहनीय । इस प्रकार दर्शनमोहनीय-कर्म की तीन उत्तरप्रकृतियाँ हैं ।

विवेचन—आत्मा अपने अद्यवसाय के बल पर मिथ्यात्व के पुद्गलो को शुद्ध करे और उसमें से मिथ्यात्वकारी मल निवृत्त जाय, उसे

सम्यक्त्वमोहनीय कर्म कहते हैं । इस कर्म का उदय होने से जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति तो होती है ; परन्तु जब तक वह अस्तित्व में रहता है, तब तक मोक्ष की एक शुद्ध अवस्थास्वरूप क्षायिक सम्यक्त्व को रोकता है ।

जिससे आत्मा मिथ्यात्व में आसक्त हो जाय वह मिथ्यात्व-मोहनीय-कर्म कहलाता है । मिथ्यात्व के उदय से जीव वीतराग सर्वज्ञ द्वारा कथित तत्त्व को अतत्त्व और अज्ञकथित तत्त्व को तत्त्व मानता है, सत्य को असत्य और असत्य को सत्य मानता है । और इसीलिये वह तत्त्व का—सत्य का आग्रह न रखते हुए अरुचि रखता है । जो अतत्त्व का—असत्य का आग्रह रखता है, वह सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता । ऐसी स्थिति में वह अन्य प्रकार की आध्यात्मिक प्रगति भला कैसे कर सकता है !

जिससे न मिथ्यात्व और न सम्यक्त्व अर्थात् तत्त्व के प्रति रुचि भी नहीं और अरुचि भी नहीं—(कुछ मिथ्यात्व चला जाय और कुछ शेष रहे) उसे मिश्रमोहनीय-कर्म कहते हैं । उपर्युक्त प्रकार के कर्मोदय के समय जीव तत्त्व और अतत्त्व सत्य और असत्य दोनों के प्रति समान वृत्ति धारण करता है । फलतः सत्य के लिए आग्रही नहीं बन सकता—ग्रह स्थिति भी आध्यात्मिक प्रगति के लिये उतनी ही बाधक है ।

चरित्तमोहणं कम्मं, दुविहं तं विद्याहियं ।

कसायमोहणिज्जं तु, नोकसायं तहेव य ॥१०॥

चारित्र्यमोहनीय-कर्म दो प्रकार का कहा गया है —(१) कपाय मोहनीय और (२) नोक्पायमोहनीय ।

सोलसविहमेण, कम्म तु कमायज ।

सत्तविह नवविह वा, कम्म च नोकमायज ॥११॥

कपायमोहनीय-कर्म के सोलह प्रकार हैं और नोक्पायमोहनीय कर्म के सात अथवा नौ प्रकार हैं ।

विवेचन—जीव के शुद्ध स्वरूप को कलुषित करनेवाला तत्त्व कपाय कहलाता है, अथवा जो अनेक प्रकार के सुख और दुःख के फलयोग्य कर्मक्षेत्र का वर्णन करता है—वह कपाय कहलाता है । अथवा जिससे कप, यानी ससार का, आय यानी लाभ हो अर्थात् ससार की वृद्धि हो वह कपाय कहलाता है । कपाय के मुख्य चार प्रकार हैं (१) क्रोध, (२) मान (अभिमान), (३) माया (कपट), तथा (४) लोभ (तृणा) । इन प्रत्येक के तरतमता के अनुसार (१) अनन्तानुबन्धी, (२) प्रत्याख्यानी, (३) अप्रत्याख्यानी तथा (४) सज्वलन ऐसे चार-चार भेद हैं । इस तरह कपाय के कुल सोलह प्रकार होते हैं ।

अनन्तानुबन्धी कपाय अत्यन्त तीव्र होते हैं । प्रत्याख्यानी कपाय केवल तीव्र होते हैं जबकि अप्रत्याख्यानी कपाय मन्द होते हैं और सज्वलन कपाय अति मन्द ।

कपाय की तरतमता को समझने के लिये जैन शास्त्रों में निम्न दृष्टान्त दिये गये हैं—

क्रोध

अनन्तानुबन्धी—पर्वत में पड़ी हुई दरार के समान । जिस तरह पर्वत में पड़ी दरार पुनः जुड़ती नहीं, वैसे ही इस प्रकार का क्रोध उत्पन्न होने पर जीवन भर शान्त होता नहीं ।

अप्रत्याख्यानी—पृथ्वी में पड़ी हुई दरार के समान । जैसे पृथ्वी में पड़ी हुई दरार वर्षा आने पर पट जाती है, ठीक वैसे ही इस प्रकार का क्रोध उत्पन्न हुआ हो तो अधिक से अधिक एक वर्ष में शान्त हो जाता है ।

प्रत्याख्यानी—रेती में खीची हुई रेखा के समान । रेती में खीची हुई रेखा वायु का झोका आने पर मिट जाती है, इसी तरह ऐसा क्रोध उत्पन्न हुआ हो तो अधिक से अधिक एक मास में शान्त हो जाता है ।

संज्वलन—पानी में खीची गई रेखा के समान । पानी में खीची गई रेखा जैसे शीघ्र नष्ट हो जाती है, वैसे ही इस तरह का क्रोध उत्पन्न हुआ हो तो अधिक से अधिक पन्द्रह दिन में शान्त हो जाता है ।

मान

अनन्तानुबन्धी—पत्थर के खम्भे के समान, जो किसी प्रकार झुकता ही नहीं ।

अप्रत्याख्यानी—हड्डी के समान, जो अत्यन्त कष्ट से झुकता है ।

प्रत्याख्यानी—काष्ठ के समान, जो उपाय करने पर झुकता है ।

संज्वलन—बेत की लकड़ी के समान, जो सरलता से झुक जाता है ।

माया

अनन्तानुबन्धो—बास के कठोर जड जसी, जो किसी प्रकार अपनी वक्रता को नहीं छोड़ती ।

अप्रत्याख्यानी—भेड के सींग जैसी, जो बड़े प्रयत्न में अपनी वक्रता छोड़ती है ।

प्रत्याख्यानी—घैल के मूत्र की धारा जैसी, जो वायु के झोंके से दूर हो जाय ।

सज्ज्वलन—घाँस की चीपट के समान ।

लौभ

अनन्तानुबन्धो—किरमच के रंग जैसा, जो एक बार चटन पर उतरा नहीं जाता ।

अप्रत्याख्यानी—गाड़ी के कीटे जैसा, जो एक बार वस्त्र को गन्दा कर लेने पर बहुत प्रयत्न से मिटता है ।

प्रत्याख्यानी—कीचड जैसा कि जो कपटों पर पड़ जाने पर सामान्य प्रयत्न से दूर हो जाता है ।

सज्ज्वलन—हुल्दी के रंग जैसा जो सूय की धूप लगते ही दूर हो जाय ।

नोरुपाय के सात प्रकार होते हैं —(१) हास्य, (२) रति, (३) अरति, (४) मय, (५) शोक, (६) जुगुप्सा और (७) वेद (जातीय सत्ता—Sexual instinct) ।

यदि वेद के स्त्रीवेद, पुंष्वेद और नपुंसकवेद आदि तीन प्रकार मान लें तो हास्यादि छह और तीन वेद मिलकर भी प्रकार हो जाते हैं ।

नेरइयातिरिक्खाउं, मणुस्साउं तहेव य ।

देवाउअं चउत्थं तु, आउकम्मं चउत्विहं ॥१२॥

आयुर्कर्म के चार प्रकार है—(१) नरकायु, (२) तीर्यंचायु,

(३) मनुष्यायु और (४) देवायु ।

विवेचन—जीव को जिसके कारण नरकयोनि में रहना पड़े, वह नरकायु, तीर्यंच योनि में रहना पड़े, वह तीर्यंचायु, मनुष्य योनि में रहना पड़े, वह मनुष्यायु और देवयोनि में रहना पड़े, वह देवायु ।

नामकम्मं तु दुविहं सुहमसुहं च आहियं ।

सुहस्स उ वहू भेया, एमेव असुहस्स वि ॥१३॥

नामकर्म दो प्रकार का कहा गया है—(१) शुभ और (२) अशुभ । शुभ नाम-कर्म के अनेक भेद हैं, और अशुभ नाम-कर्म के भी अनेक भेद हैं ।

विवेचन—जिसके योग से जीव को मनुष्य और देव की गति, सुन्दर अङ्ग-उपाङ्ग, अच्छा स्वरूप, वचन की मधुरता, लोकप्रियता, यशस्विता आदि प्राप्त हो, वह शुभ नामकर्म कहा जाता है । और नरक तथा तीर्यंच की गति, वेडोल अङ्ग-उपाङ्ग, कुरूपता, वचन की कठोरता, अप्रियता, अपयश आदि प्राप्त हो वह अशुभ नामकर्म कहा जाता है ।

शुभ नाम-कर्म के अनन्त भेद हैं, किन्तु मध्यम अपेक्षा से ३७ भेद माने जाते हैं और अशुभ नाम-कर्म के भी अनन्त भेद हैं, किन्तु मध्यम अपेक्षा से ३४ भेद माने जाते हैं । इनका विस्तार कर्मग्रन्थों से जानना ।

गोयकम्म तु दुविह, उच्च नीय च आहिय ।

उच्च अट्ठविह होइ, एव नीय वि आहिय ॥१४॥

गोयकम दो प्रकार का होता है—(१) उच्च और (२) नीच । इन दोनों के आठ-आठ और प्रकार कहे गये हैं ।

विवेचन—उच्च गोयकम के आठ प्रकार इस तरह समझना चाहिये —(१) उच्च जाति में उत्पन्न होना, (२) उच्च कुल में उत्पन्न होना, (३) बलवान् बनना, (४) सौन्दर्यशाली होना, (५) तपस्वी बनना, (६) यथेष्ट अर्थप्राप्ति होना, (७) विद्वान् बनना और (८) सम्पत्तिशाली बनना । जबकि नीचगोयकर्म के आठ प्रकार इनसे विपरीत समझना चाहिए ।

दाणे लामे य भोगे य, उभोगे वीरिए तहा ।

पचविहमताराय, समासेण वियाहिय ॥१५॥

[उच्च० अ० ३३, गा० १ त्रि १५]

१ अन्तराय कर्म को संक्षेप में पाँच प्रकार का कहा गया है—(१) दानान्तराय, (२) लाभान्तराय, (३) भोगान्तराय, (४) उपभोगान्तराय और (५) वीर्यान्तराय ।

विवेचन— दान देने की वस्तु विद्यमान रहने पर तथा उसके देने से होनेवाले लाभों का ज्ञान होते हुए भी, जिसके कारण दान नहीं दिया जा सके, वह दानान्तराय-कर्म कहलाता है । इसी तरह प्रयत्न करने पर भी जिस कारण किसी वस्तु का लाभ न हो उसे लाभान्तराय कर्म कहते हैं । खान पानादि सभी सामग्रियों के विद्यमान होने पर

भी जिस वजह उसका खाने-पीने में उपयोग न किया जा सके और कदाचित् खा-पी सके तो उसका पाचन न हो सके वह भोगान्तराय-कर्म । जो एक बार ही काम में आये उसे भोग्य पदार्थ कहते हैं, जैसे भोजन, पानी आदि । जो बार-बार उपयोग में लिया जा सके उसे उपभोग्य कहते हैं, जैसे वस्त्र, आभूषण आदि । जिसके कारण उपभोग की सामग्री जब चाहिये तब और जितने प्रमाण में चाहिए उतने प्रमाण में स्वाधीन रहते हुए भी उपयोग में न आ सके, वह उपभोगान्तराय कर्म । और जिसके उदय मात्र से स्वयं युवा और बलवान् होने पर भी कोई कार्य सिद्ध न कर सके वह वीर्यान्तराय-कर्म कहलाता है ।

उदहीसरिसनामाणं, तीसई कोडिकोडीओ ।

उक्कोसिया ठिई होई, अन्तोमुहुत्तं जहणिया ॥१६॥

आवरणिज्जाण दुण्हं पि, वेयणिज्जे तदेव य ।

अन्तराए य कम्मंमि, ठिई एसा वियाहिया ॥१७॥

[उक्त० अ० ३३, गा० १६-२०]

ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय तथा अन्तराय इन चार कर्मों की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट स्थिति तीस कोडा-कोडी सागरोपम की होती है ।

विवेचन—जब आत्मप्रदेशो के साथ कर्म का बन्धन होता है, तभी उसकी स्थिति अर्थात् टिकने का समय भी निश्चित हो जाता है । अतः वे इतने समय तक आत्मा के साथ बने रहते हैं । उसका

जघन्य अर्थात् कम से कम और उत्कृष्ट अर्थात् अधिक से अधिक कितना प्रमाण होता है, इसी बात का यहा स्पष्टीकरण किया गया है । नौ समय से लेकर दो घड़ी मे एक समय न्यून को अन्तर्मुहूर्त कहते है ।

उदहीसरिसनामाण, सत्तरि कोडिकोडीओ ।

मोहणिज्जस्म उक्कोसा, अन्तोमुहुत्त जहणिया ॥१८॥

तित्तीस सागरोपमा, उक्कोसेण वियाहिया ।

ठिई उ आउकम्मस्म, जन्तोमहुत्त जहणिया ॥१९॥

उदहीसरिसनामाण बीमई कोडिकोडिओ ।

नामगोत्ताण उक्कोमा, अट्ठ मुहुत्ता जहणिया ॥२०॥

[उक्त० अ० ३३, गा० २१-२२ २३]

मोहनोपम की उत्कृष्ट स्थिति सत्तर बोडाकोडी सागरोपम और जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त की होती है । आयुष्य कम की उत्कृष्ट स्थिति तत्तीस सागरोपम और जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त की होती है । नामकम और गोत्रकम की उत्कृष्ट स्थिति बीस कोडाकोडी सागरोपम और जघन्य स्थिति आठ मुहूर्त की होती है ।

धारा : ६ :

दुर्लभ संयोग

चत्तारि परमंगाणि, दुल्लहाणीह जन्तुणो ।
माणुसत्तं सुई सद्धा, संजमम्मि य वीरियं ॥१॥

इस ससार मे प्राणी मात्र को मनुष्यजन्म, धर्मश्रवण, श्रद्धा और संयम की प्रवृत्ति जैसे चार उत्तम अङ्गों की प्राप्ति होना अत्यन्त दुर्लभ है ।

समावण्णाण संसारे, णाणागोत्तासु जाइसु ।

कम्मा णाणाविहा कट्ठ, पुढो विस्संभिया पया ॥२॥

संसार मे भिन्न-भिन्न गोत्र और जाति में पैदा हुए जीव विविध कर्म करके संसार मे भिन्न-भिन्न स्वरूप मे उत्पन्न होते हैं ।

एगया देवलोएसु, नरएसु वि एगया ।

एगया आसुरं कायं, आहाकम्मेहिं गच्छई ॥३॥

अपने कर्म के अनुसार यह जीव किसी समय देवलोक मे, किसी समय नरक मे तो किसी समय असुरकाय में (भुवनपति इत्यादि में) उत्पन्न होता है ।

एगया सत्तिओ होई, तओ चडाल बुक्कमो ।

तओ कीड—पयगोय, तओ कुथू—पिवीलिया ॥४॥

जीव किसी समय क्षत्रिय, किसी समय चाण्डाल, किसी समय बुक्कस, (वणसकर जाति), किसी समय कीट, किसी समय पतंग, किसी समय कुथू और किसी समय चीटी भी बनता है ।

एवमावड्डजोणीसु, पाणिणो कम्मकिच्चिसा ।

ण णिच्चिज्जति ससारे, सच्चड्डसु व सत्तिया ॥५॥

सबप्रकार की ऋद्धि-वैभव होने पर भी जिस तरह क्षत्रियों की राज्यतृष्णा शान्त नहीं होती, ठीक उसी तरह कमरूपी मैल से लिपटे जीव भी अनेकविध योनियों में परिभ्रमण करने के बावजूद भी विरक्त नहीं होते ।

कम्मसगेहिं सम्मूढा, दुक्खिया बहुवेयणा ।

अमाणुमासु जोणीसु, विणिहम्मन्ति पाणिणो ॥६॥

कर्म के सम्बन्ध से मूढ बने हुए प्राणी असंख्य वेदनाएँ प्राप्त कर तथा दुःखी होकर मनुष्ययोनि के अतिरिक्त दूसरी योनियों में जन्म धारण कर बार-बार हुना जाता है ।

कम्माण तु पहाणाए, आणुपुच्ची कयाड उ ।

जीमा सोहिमणूप्पत्ता, आययति मणुस्मय ॥७॥

क्रमशः अथात एक योनि में से दूसरी योनि में भटकते हुए, की गई अकामनिजरा के कारण कर्मों का भार हल्का हो जाने

(६) युग का दृष्टान्त—युग अर्थात् धुरा-जूड़ा । बेल के कन्धे पर उसे बराबर बिठाने के लिये लकड़ी के एक छोटे डण्डे का उपयोग किया जाता है । यदि वह जूड़ा महासागर के एक छोर से पानी में डाली गई हो और दूसरे छोर से लकड़ी, तो भला उस जूड़े पर वह लकड़ी कब बैठ सकेगी ?

(१०) परमाणु का दृष्टान्त—एक स्तम्भ का अत्यन्त महीन चूर्ण करके फूँकनी में भर दिया हो और किसी पर्वत के शिखर पर खड़ा होकर फूँक द्वारा उसे हवा में उड़ा दिया जाय तो भला उक्त चूर्ण के सभी परमाणु पुनः कब एकत्र हो सकते हैं ?

यदि इन सभी प्रश्नों का उत्तर 'बहुत समय और बहुत कष्ट के बाद' यही है तो मनुष्यजन्म भी दीर्घावधि के पश्चात् और अत्यधिक कष्टों के बाद प्राप्त होता है, अर्थात् वह अतिदुर्लभ है ।

माणुस्सं विग्गहं लद्धुं, सुई धम्मस्स दुल्लहा ।

जं सोच्चा पडिवज्जन्ति, तवं खन्तिमहिंसियं ॥८॥

कदाचित् मनुष्यजन्म मिल भी जाय तो भी धर्मशास्त्र के वचन सुनना अत्यन्त दुर्लभ है, जिन्हे सुनकर जीव तप, क्षमा तथा अहिंसा को स्वीकार करता है ।

आहच्च सवणं लद्धुं, सद्धा परमदुल्लहा ।

सोच्चा णेयाउयं मग्गं, वहवे परिभस्सई ॥ ९ ॥

कदाचित् धर्मशास्त्रों के वचन सुन भी ले, तो भी उस पर श्रद्धा होना अति दुर्लभ है । न्यायमार्ग पर चलने की बात सुनकर भी बहुत

से लोग (उसका अनुसरण नहीं करते और दुराचारी स्वच्छन्दी जीवन बिताकर) भ्रष्ट बन जाते हैं ।

सुई च लङ्घु सद्ध च, वीरिय पुण दुल्लह ।

बहवे रोयमाणा वि, णो य ण पडिवसई ॥ १० ॥

कदाचित् धमशास्त्रों के वचन सुने हों और उन पर श्रद्धा भी जम गई हो, पर सयम-मार्ग में वीर्यस्फुरण होना अर्थात् प्रवृत्ति करना अत्यन्त कठिन है । बहुत से लोग श्रद्धासम्पन्न होते हुए भी सयममार्ग में प्रवृत्त नहीं होते ।

माणुमत्तम्मि आयाओ, जो वम्म सोच्च सद्धहे ।

तवस्सी वीरिय लद्ध, सवुडे निद्धणे रय ॥ ११ ॥

जो जीव मनुष्य-जीवन प्राप्त करके धमशास्त्र के वचन सुनता है, उस पर श्रद्धा रखता है, और सयम मार्ग में प्रवृत्त होता है, वह सपत्न्यो और सवृत्त (सवरवाला) बनकर अपने (बद्ध और बद्धयमान) समी कर्मों का क्षय कर देता है, अर्थात् मुक्ति प्राप्त करता है ।

मोही उज्जुभूयस्म, धम्मो सुद्धस्म चिद्धई ।

निशान परम जाइ, घयसित्तेन पावए ॥ १२ ॥

सरलता से युक्त आत्मा की शुद्धि होती है और ऐसी आत्मा में ही धम स्थिर रह सकता है । धृति से सींची हुई अग्नि के समान वह देदीप्यमान होकर परम निर्वाण (मुक्ति) को प्राप्त करता है ।

विर्गिच कम्मणो हेउ, जय सचिणु सत्तिए ।

पाढय सरीर दिज्जा, उड्ड पक्कमई दिस ॥ १३ ॥

कर्मों के कारण को अर्थात् मिथ्यात्व, अविरति आदि को दूर करो । क्षमा, सरलता, मृदुता, निर्लोभतादि प्राप्त कर यश का सचय करो । ऐसा करनेवाला मनुष्य पार्थिव शरीर छोड़कर ऊर्ध्व दिशा की ओर प्रयाण करता है, अर्थात् स्वर्ग अथवा मोक्ष में जाता है ।

विसालिसेहिं सीलेहिं, जक्खा उत्तर उत्तरा ।

महासुक्का व दिप्पंता, मन्नंता अपुणच्चयं ॥ १४ ॥

उत्कृष्ट आचारों का पालन करने से जीव उत्तरोत्तर विमानवासी देव बनता है । वहाँ वह अतिशय सुशोभित और देदीप्यमान शरीर धारण करता है तथा स्वर्गीय सुखों में इतना लीन हो जाता है कि 'मुझे अब यहाँ से च्यवित नहीं होना है' ऐसा समझ लेता है ।

अप्पिया देवकामाणं, कामरूवविउच्चिणो ।

उडुं कप्पेसु चिद्धंति, पुन्ना वाससया बहू ॥ १५ ॥

देव सम्बन्धित काम-सुखों को प्राप्त एवं इच्छानुसार रूप धारण करने की शक्तिवाले ये देव अनेक सैकड़ों पूर्व वर्षों तक ऊँचे स्वर्ग में रहते हैं ।

विवेचन—एक पूर्व = ७०५६०००००००००० सत्तर हजार पाँच सौ साठ अरब वर्ष ।

तत्थ ठिच्चा जहाठाणं, जक्खा आउक्खए चुया ।

उवेंति माणुसं जोणिं, से दसंगेऽभिजायइ ॥ १६ ॥

वहाँ अपने-अपने स्थान रहे हुए ये देव आयुष्य का क्षय होने पर मनुष्ययोनि को प्राप्त करते हैं और उन्हें दस अंगों की प्राप्ति होती है ।

खेत्त वत्थु हिरण्य च, पसवो दास पोरुस ।
चत्तारि कामखंधाणि, तत्थ से उववज्जइ ॥ १७ ॥

उक्त स्वर्ग में से च्यवित देव जहाँ क्षेत्र (खुली जगह—वाग दगीचा आदि), वास्तु (मरान, महल आदि), हिरण्य (सोना, चाँदी, जवाहरात, आदि) और पशु तथा दास-दासी स्त्री चार कामस्कन्ध अर्थात् सुखभोग की सामग्री हो, वहाँ जन्म धारण करते हैं ।

मित्तव नाडव होइ, उच्चागोत्ते य धण्णव ।
अप्पायके महापन्ने, अभिजाय जसो बले ॥ १८ ॥

[ऊपर चार कामस्कन्धरूपी एक अंग का निर्देश किया गया है । शेष अन्य नौ अंगों का वर्णन इस गायत्रि में किया गया है]
(२) उसके अनक सन्मित्र होते ह, (३) उसके बहुत से कुटुम्बजन होते हैं, (४) वह उत्तम गोत्र में जन्म लेता है, (५) सौन्दर्यशाली होता है, (६) व्याधिरहित होता है, (७) बुद्धि-सम्पन्न होता है, (८) विनयी होता है, (९) यशस्वी होता है और (१०) बलवान् भी होता है । इस प्रकार उसे दस अंगों की प्राप्ति होती है ।

भोच्चा माणुस्सए भोए, अप्पडिरूव अहाउय ।

पुंनि विसुद्ध सद्धम्मे, केवल वोहि बुज्झया ॥ १९ ॥

आयुष्य के अनुसार मनुष्य योनि के उत्तमोत्तम भोग भोगकर तथा पूर्वभय में रिये हुए शुद्ध धर्म के आचरण के फलस्वरूप वह सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है ।

चउरंगं दुल्लहं नच्चा, संजमं पडिवज्जिया ।

तवसा धुयकम्मंसे, सिद्धे हवइ सासए ॥२०॥

[उत्त० अ० ३, गा० १-२०]

इन चार अङ्गों को दुर्लभ जानकर मनुष्य को समय-मार्ग ग्रहण करना चाहिये । तप द्वारा कर्मों को दूर कर देनेवाला मनुष्य शाश्वत सिद्ध होता है ।

धारा ७

आत्म-जय

सरीरमाहु नावत्ति, जीवो उचइ नानिओ ।

मसारो अण्णवो बुत्तो, ज तरन्ति महेमिणो ॥१॥

[उच्च० अ० २३, गा० ७३]

शरीर को 'नौका' कहा गया है, आत्मा को 'नाविन' कहा गया है और इस ससार को 'समुद्र' कहा गया है, जिसे महर्षिगण पार कर जाते हैं ।

अप्पा एलु सयय रक्खियओ,

सव्विन्दिएहिं मुसमाहिएहिं ।

अरक्खिओ जाइपह उवेइ,

सुरक्खिओ सव्वदुहाण मुच्चइ ॥२॥

[दण० चूलिका २, गा० १६]

सब इन्द्रियों को बराबर समाधियुक्त कर आत्मा को पाप प्रवृत्ति से निरन्तर बचाने रहना चाहिये, क्योंकि इस प्रकार नहीं बचाई गई आत्मा जन्मों की परम्परा प्राप्त करती है, जबकि सूर्य आत्मा समस्त दुःखों से मुक्त होती है ।

जस्सेवमप्पा उ हवेज्ज निच्छिओ,

चइज्ज देहं न हु धम्मसासणं ।

तं तारिसं नो पइलन्ति इन्दिया,

उवंति वाया य सुदंसणं गिरिं ॥३॥

[दश० चूलिका १, गा० १७]

जिस तरह वायु का प्रचण्ड भोका मेरुपर्वत को नहीं डिगा सकता, ठीक उसी तरह 'शरीर को भले ही छोड़ दूं किन्तु धर्म-गासन को कदापि नहीं छोड़ूंगा' ऐसी दृढ़ निश्चयवाली आत्मा को इन्द्रियाँ कभी भी विचलित नहीं कर सकती ।

अप्पा चेव दमेयव्वो, अप्पा हु खलु दुदमो ।

अप्पा दन्तो सुही होइ, अस्सिं लोए परत्थ य ॥४॥

[उक्त० अ० १, गा० १५]

आत्मा का ही दमन करना चाहिये । वस्तुतः आत्मा दुर्दम्य है । उसका दमन करनेवाला इस लोक और परलोक में सुखी होता है ।

विवेचन—यहाँ आत्मा से अपनी आन्तरिक वृत्तियाँ समझना ।

वरं मे अप्पा दन्तो, संयमेण तवेण य ।

माऽहं परेहि दम्मन्तो, बंधणेहि बहेहि य ॥५॥

[उक्त० अ० १ गा० १६]

दूसरे भव में कोई अन्य मेरी आत्मा को बन्धन में डाले और उसे मार-मार कर दमन करे उसकी अपेक्षा यहाँ मैं स्वयं ही अपनी आत्मा का सयम और तप के द्वारा दमन करूँ, यही श्रेष्ठ है ।

अप्पा नई वेयरणी, अप्पा मे कूडसामली ।

अप्पा कामदुहा घेणू, अप्पा मे नन्दण वण ॥६॥

[उक्त० अ० २०, गा० ३६]

मेरी आत्मा हो घेंतरणी नदी है, मेरी आत्मा ही कूट शाल्मली वृक्ष है, मेरी आत्मा ही कामधेनु है और मेरी आत्मा ही नन्दन वन है ।

अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुक्काण य सुहाण य ।

अप्पा मित्तममिच्च च, दुप्पट्ठिय-सुपट्ठिओ ॥७॥

[उक्त० अ० २०, गा० ३७]

आत्मा स्वय ही दुःख तथा सुखा को उत्पन्न तथा नाश करने वाली है । सन्माग पर चलनेवाली सदाचारी आत्मा मित्ररूप है, जब कि कुमार्ग पर चलनेवाली दुराचारी आत्मा शत्रु ।

जो सहस्म सहस्साण, संगामे दुज्जए जिए ।

एग जिणेऊन अप्पाण, एम से परमो जओ ॥८॥

[उक्त० अ० ६, गा० ३४]

पुष्प दुजय संग्राम मे दस लाख शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे उसकी अपेक्षा तो वह अपनी आत्मा पर ही विजय प्राप्त कर ले, यही श्रेष्ठ विजय है ।

अप्पाणमेव जुज्झाहि, किं ते जुज्जेण चज्झओ ।

अप्पाणमेव अप्पाण, जइत्ता सुहमेहए ॥९॥

[उक्त० अ० ६, गा० ३५]

हे पुरुष ! तू आत्मा के साथ ही युद्ध कर । बाहरी शत्रुओं के साथ भला किस लिये लड़ता है ? आत्मा के द्वारा ही आत्मा को जीतने में सच्चा सुख मिलता है ।

पञ्चिन्द्रियाणि कोहं, माणं मायं तहेव लोहं च ।

दुज्जयं चैव अप्पाणं, सत्त्वं अप्पे जिए जियं ॥१०॥

[उक्त० अ० ६, गा० ३६]

पाँच इन्द्रियो, क्रोध, मान, माया और लोभादि की वृत्तियाँ दुर्जय हैं, ठीक वैसे ही आत्मा को जीतना बहुत कठिन है । जिसने आत्मा को जीत लिया उसने सबको जीत लिया ।

न तं अरी कंठछित्ता करेइ,

जं से करे अप्पणिया दुरप्पा ।

से नाहिई मच्चुमुहं तु पत्ते,

पच्छाणुतावेण दयाविहूणो ॥११॥

[उक्त० अ० २०, गा० ४८]

दुराचार में प्रवृत्त आत्मा हमारा जितना अनिष्ट करती है, उतना अनिष्ट तो गला काटने वाला कट्टर शत्रु भी नहीं करता । ऐसा निर्दयी मनुष्य मृत्यु के समय अवश्य अपने दुराचार को पहचानेगा और फिर पश्चात्ताप करेगा ।

जो पव्वइत्ताण महव्वयाइं,

सम्मं च नो फासयई पमाया ।

अनिग्गहप्पा य रसेसु गिद्धं,

न मूलओ छिन्दइ वधण से ॥१२॥

[उक्त० अ० २०, गा० ३६]

जो साधक प्रव्रज्या ग्रहण करने के पश्चात् भी—प्रमादवश
अङ्गीकृत महाव्रतों का उचित रूप से पालन नहीं करता और विविध
रसों के प्रति लोभी बनकर अपनी आत्मा का निग्रह नहीं करता
उसके बन्धन जड़ मूल से यभी नष्ट नहीं होते ।

से जाण अजाण या, कट्ठु आहम्मिय पय ।

सवरे सिप्पमप्पाण, वीय त न समायरे ॥१३॥

[व० अ० ८, गा० ३१]

यदि विवेकी मनुष्य जाने अनजाने में कोई अधर्म कृत्य कर बैठे
तो उसे अपनी आत्मा को क्षीघ्र ही उस से दूर कर ले और फिर
दूसरी बार वसा काय नहीं करे ।

पुरिसा ! अत्ताणमेव अभिनिगिज्झ एव दुक्खा पमो-
क्खसि ॥१४॥

[आ० अ० ३, व० १, सू० ११६]

हे पुरुष ! तू अपनी आत्मा को ही वश में कर । ऐसा करने
से तू सब दुःखों से मुक्त हो जायगा ।

धारा : ८ :

मोक्षमार्ग

नाणं च दंसणं चेव, चरित्तं च तवो तहा ।

एयमग्गमणुप्पत्ता, जीवा गच्छंति सोग्गइं ॥१॥

[उक्त० अ० २८, गा० ३]

ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप [ये मोक्षमार्ग है ।] इस मार्ग पर चलनेवाले जीव सुगति में जाते हैं ।

विवेचन—सभी मुमुक्षु मोक्षप्राप्ति की अभिरुचि रखते हैं; परन्तु मोक्ष की इस अवस्था पर पहुँचने का सच्चा विश्वास-पात्र मार्ग कौन-सा है ? यह जानना आवश्यक है । इसीलिये यहाँ स्पष्ट किया गया है कि ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप की यथार्थ आराधना ही मोक्षप्राप्ति का सच्चा मार्ग है । इस मार्ग का अनुसरण करनेवाले अवश्य सुगति में अर्थात् मोक्ष में जाते हैं ।

नाणेण जाणई भावे, दंसणेण य सदहे ।

चरित्तेण निगिण्हाइ, तवेण परिसुज्झई ॥२॥

[उक्त० अ० २८, गा० ३५]

ज्ञान से पदार्थ जाने जा सकते हैं, दर्शन से उस पर श्रद्धा होती

है, चारित्र्य से कम का आस्रव रुकता है और तप से आत्मा की सम्पूर्ण शुद्धि होती है ।

तत्थ पचविह नाण, सुय आभिणिगोहिय ।

ओहिनाण तु तडय, मणनाण च केवल ॥३॥

[उक्त० अ० २८, गा० ४]

इनमें ज्ञान पांच प्रकार का है —(१) आभिनिबोधिक, (२) श्रुत, (३) अवधि, (४) मन पर्यव और (५) केवल ।

विवेचन—मोक्ष के चतुर्विध साधनों में ज्ञान का क्रम पहला है, अतः उसका वर्णन प्रथम किया गया है । जिसके द्वारा वस्तु का ज्ञान हो, वस्तु पहचान में आवे, अथवा वस्तु समझी जाय, वह ज्ञान कहलाता है । इसके पाँच प्रकार हैं, आभिनिबोधिक आदि ।

पाच इन्द्रियाँ तथा छठे मन के द्वारा जो अर्थाभिमुख निश्चयात्मक बोध होता है वह आभिनिबोधिक ज्ञान कहलाता है । इसी को मतिज्ञान भी कहते हैं । हम स्पर्श कर, चख कर, सूँघ कर, देख कर तथा सुन कर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह मतिज्ञान है ।

इस ज्ञान की प्राप्ति चार भूमिकाओं में होती है । जिनमें से पहली भूमिका का नाम अवग्रह है, दूसरी का ईहा, तीसरी का अपाय और चौथी का धारणा ।

एक वस्तु का स्पर्श होने पर 'कुछ है' ऐसा जो ज्ञान अव्यक्तरूप में होता है वह अवग्रह कहलाता है । 'यह क्या होगा ?' ऐसा जो विचार पैदा होता है वह है ईहा । 'यह वस्तु वही है' ऐसा जो निणय होता है वह अपाय कहलाता है । तथा 'मुझे इस वस्तु का स्पर्श हुआ'

ऐसा जो स्मरण, वह धारणा कहलाती है। लकड़ी का स्पर्श होते ही 'लकड़ी का स्पर्श मुझे हुआ' ऐसा अनुभव होता है। किन्तु इतनी अवधि में तो उक्त चारों क्रियाएं अत्यन्त शीघ्रता से हो जाती हैं। अज्ञात वस्तु का स्पर्श होने पर ये क्रियाएं मन्दगति से होती हैं, तब उसका ज्ञान होता है, जबकि चिरपरिचित वस्तु में उपयोग अति शीघ्र रहता है, इसलिये उसका ज्ञान नहीं होता।

श्रुतज्ञान का सादा अर्थ है—सुनकर प्राप्त किया हुआ ज्ञान। हम व्याख्यान सुनकर अथवा पुस्तक पढ़कर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह यह दूसरे प्रकार का श्रुतज्ञान है।

प्रत्येक ससारी जीव में ये दोनों ज्ञान व्यक्त अथवा अव्यक्त रूप में अवश्य रहते हैं।

आत्मा को रूपी द्रव्यों का अमुक काल और अमुक क्षेत्र तक मर्यादित जो ज्ञान होता है वह है अवधिज्ञान। दूसरे के मन के पर्यायो—भावों का जो ज्ञान होता है वह है मनःपर्यव अथवा मनः-पर्यवज्ञान है, और प्रत्येक वस्तु के सभी पर्यायों का सर्वकालीन जो ज्ञान होता है वह है केवलज्ञान।

अवधिज्ञान नारकीय और देव के जीवों को सहज में होता है अर्थात् वे जन्म लेते हैं तब से ही अवधिज्ञान से युक्त होते हैं, जबकि तिर्यच तथा मनुष्यों को यह ज्ञान विशिष्ट लब्धि से प्राप्त होता है। मनःपर्यव और केवलज्ञान केवल मनुष्य को ही प्राप्त होता है और उसके लिये विशिष्टावस्था की अपेक्षा रहती है।

अवधि, मनःपर्यव और केवल ये तीनों ज्ञान इन्द्रिय और मन

की सहायता के बिना आत्मा को सीधे ही प्राप्त होते हैं, अतः इनकी गणना प्रत्यक्ष ज्ञान में की जाती है। इसकी अपेक्षा आभिनिवोधिक ज्ञान तथा श्रुतज्ञान परोक्ष है, जबकि व्यवहार की गणना इससे भिन्न है। व्यवहार में इन्द्रिय और मन के निमित्त से होनेवाले ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं और अनुमान, शब्द आदि से होनेवाले सीधे ज्ञान को परोक्ष कहते हैं। शास्त्रकारों ने सव्यवहारिक प्रत्यक्ष और सव्यवहारिक-परोक्ष के रूप में इसकी सूचना दी है।

एय पचविह नाण, दग्धाण य गुणाण य ।

पज्जवाण य सव्वेसिं, नाण नाणीहि देसिय ॥४॥

[उक्त० अ० २८, गा० ५]

सर्वद्रव्य, सवगुण और सवपर्यायों का स्वरूप जानने के लिये जानियां न पांच प्रकार का ज्ञान बतलाया है।

विवेचन—इस कथन का तात्पर्य यह है कि कोई भी ज्ञेय वस्तु इन पांच ज्ञान की मर्यादाओं से बाहर नहीं है।

पाँच ज्ञानों का स्वरूप तथा उनकी प्रक्रिया नन्दिसूत्र तथा विनोपावश्यकभाष्य में विस्तारपूर्वक समझाई गई है। *

जीवाऽजीवा वधो य, पुण्ण पावाऽसरो तहा ।

सरो निज्जरा मोक्खो, सते ए तहिया नय ॥५॥

[उक्त० अ० २८, गा० १४]

* इस सम्बन्ध में विशेष जानकारी के लिए सम्पादक द्वारा गुजराती माध्यम से लिखी गई 'ज्ञानोपासना' (धर्मबोध-ग्रन्थमाला की आठवीं पुस्तक) देखनी चाहिये।

(१) जीव, (२) अजीव, (३) वंध, (४) पुण्य, (५) पाप, (६) आश्रव, (७) सवर, (८) निर्जरा और (९) मोक्ष ये नव तत्त्व हैं ।

विवेचन—इस जगत् में जो कुछ जानने योग्य है, उसे ज्ञेय तत्त्व कहते हैं ; जो कुछ छोड़ने योग्य है, उसे हेय तत्त्व कहते हैं, और जो कुछ आदरने योग्य है, उसे उपादेय तत्त्व कहते हैं ।

इन तीनों तत्त्वों के विस्तार के रूप में ही नव तत्त्वों की योजना की गई है । ज्ञेय तत्त्व के दो प्रकार हैं :—जीव और अजीव । इन दोनों तत्त्वों का परिचय पहले दिया जा चुका है । हेय तत्त्व के तीन प्रकार हैं :—आश्रव, वन्ध और पाप । जिससे कर्म आत्मप्रदेश की ओर खिंचा जाता है, वह आश्रव; जिससे कर्म आत्मप्रदेश के साथ ओत-प्रोत हो जायँ, वह वन्ध; और जिससे आत्मा को अशुभ फल भोगना पड़े वह पाप । उपादेय तत्त्व के चार प्रकार हैं :—सवर, निर्जरा, मोक्ष और पुण्य । आश्रव को रोकनेवाली क्रिया सवर कहलाती है, आत्म-प्रदेशों के साथ ओतप्रोत बने हुए कर्मों का अल्प अथवा अधिक अंश में पृथक् हो जाना उसे निर्जरा कहते हैं, सम्पूर्ण कर्मों का क्षय हो जाने को मोक्ष कहते हैं तथा शुभफल देनेवाला कर्म पुण्य कहलाता है । इनमें पुण्य कथञ्चित् उपादेय है, क्योंकि उससे सत्साधनों की प्राप्ति होती है, किन्तु मोक्ष में जाने के लिये उसका भी क्षय होना आवश्यक है ।

नवतत्त्व-प्रकरण तथा सटीक कर्मग्रन्थों में नवतत्त्वों के सम्बन्ध में उपयोगी जानकारी दी गई है ।*

❀ सम्पादक ने 'जैन-धर्मदर्शन' नामक अपने बृहद् ग्रंथ में इस विषय पर वैज्ञानिक तुलना के साथ विस्तृत विवेचन किया है ।

तहियाण तु भावाण, सम्भावे उण्णसेण ।

भावेण सद्वहत्तस्स, सम्मत्त त वियाहिय ॥६॥

[उक्त० अ० २८, गा० १५]

स्वभाववत् अथवा उपदेश के कारण इन तत्त्वा के यथायत्स्वरूप में भावपूर्वक श्रद्धा रखना, उन्हीं सम्यग्दर्शन कहते हैं ।

विवेचन—सम्यग्दर्शन का अर्थ है तत्त्वा के यथायत्स्वरूप की भावपूर्वक श्रद्धा । वह स्वभाव से अर्थात् नैसर्गिक रीति से और उपदेश से अर्थात् गुरुजनों के व्याख्यानादि श्रवण करने से यो दो प्रकार से होती है । श्री उमास्वातिवाचक ने तत्त्वार्थधिगमसूत्र के प्रथम अध्याय में—‘तत्त्वाथश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्’ और ‘तन्निर्गमिधिगमाद् वा’ इन दो सूत्रों द्वारा उसकी स्पष्टता की है ।

परमत्थसत्थवो वा, सुदिट्ठपरमत्थसेवणा वा ।

पापन्नकुदमणयज्जणा य, सम्मत्तसद्वहणा ॥७॥

[उक्त० अ० २८, गा० २८]

परमाथसस्तव, परमाथज्ञातृसेवन, व्यापन्नदर्शनी का त्याग और कुदशनी का त्याग, ये सम्यग्दर्शन से सम्बन्धित श्रद्धा के चार अंग हैं ।

विवेचन—परमार्थसस्तव का अर्थ है तत्त्व की विचारणा, तत्त्व सम्बन्धों परीक्षण । परमाथज्ञातृसेवन का अर्थ है तत्त्व को जानने वाले गौताथ गुरुजनों के चरणों की सेवा । व्यापन्नदर्शनी का अर्थ है जो एक बार सम्यक्त्व से युक्त हो, विन्तु किसी कारणवश उससे

भ्रष्ट हो गया हो। कुदर्शनी का अर्थ है मिथ्यादर्शन की मान्यता रखनेवाला। इन चार अंगों में से आरम्भ के दो अंग श्रद्धा को पुष्ट करनेवाले हैं जबकि गेप दो अंग श्रद्धा का संरक्षण करनेवाले हैं।

नादंसणिस्स नाणं, नाणेण विना न हुंति चरणगुणा ।

अगुणिस्स नत्थि मोक्खो, नत्थि अमोक्खस्स निज्जाणं ॥८॥

[उक्त० अ० २८, गा० ३०]

सम्यग् दर्शन के बिना सम्यग् ज्ञान नहीं होता, सम्यग् ज्ञान के बिना सम्यक् चारित्र के गुण नहीं आते; सम्यक् चारित्र के गुणों के बिना सर्व कर्मों से छुटकारा नहीं होता; और सर्व कर्मों से छुटकारा पाये बिना निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती।

विवेचन—ज्ञान से पदार्थों को जाना जा सकता है और दर्शन से उसपर श्रद्धा होती है, इसलिये 'नाणं दंसण चेव' यह क्रम दिखलाया है। परन्तु जीव मात्र का मोक्षमार्ग की ओर सच्चा प्रस्थान तो सम्यग् दर्शन की—सम्यक्त्व की प्राप्ति होने के पश्चात् ही होता है; यह वस्तु यहाँ स्पष्ट की गई है। जिसे सम्यग् दर्शन प्राप्त हो, उसे ही सम्यग् ज्ञान होता है। इसका अर्थ यह है कि सम्यक्त्व की प्राप्ति से पूर्व जीव को जो कुछ ज्ञान रहता है, वह वास्तव में अज्ञान ही है; क्योंकि मोक्षप्राप्ति में वह उपकारक सिद्ध नहीं होता। सम्यक्त्व की प्राप्ति होने के पश्चात् यही ज्ञान सम्यग् बन जाता है।

जिसको सम्यग् ज्ञान हुआ हो उसको ही सम्यक्चारित्र की प्राप्ति होती है। इसका तात्पर्य यह समझना चाहिये कि मनुष्य चाहे जितने ऊँचे चरित्र का पालन करता हो, किन्तु वह सम्यग् ज्ञान से

रहित हो तो उसका चारित्र्य सम्यक् नहीं कहलाता और इसी कारण उसके द्वारा उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती ।

यहाँ तप का समावेश सम्यक् चारित्र्य में ही किया गया है, अतः उसकी पृथक् गणना नहीं की गई ।

सम्यग् दशन, सम्यग् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य—इन तीन साधनों को रत्नत्रयी कहते हैं । श्री उमास्वातिवाचक ने तत्त्वार्थ धिगमसूत्र के प्रारम्भ में मोक्षभाग के साधनरूप में इस रत्नत्रयी का ही उल्लेख किया है ।

उपर्युक्त तीन साधनों का संक्षेप ज्ञान और क्रिया इन—दो साधनों में किया जाता है, वहाँ दशन का समावेश ज्ञान में किया जाता है, और चारित्र्य के स्थान पर क्रिया शब्द बोला जाता है । 'नाग किरियाहिं मोक्षो,' ये वचन उसके लिये प्रमाणभूत हैं । तात्पर्य यह कि यहाँ मोक्षमार्ग के चतुर्विध साधनों का वर्णन किया गया है, किन्तु ये साधन चार ही होते हैं, इनसे न्यूनाधिक नहीं हो सकते, ऐसा एवान्तिक आग्रह नहीं है । अपेक्षाभेद से इन साधनों की संख्या न्यूनाधिक हो सकती है ।

सामादय तथ पठम, छेओगद्धावण भवे धीय ।

परिहारमिसुद्वीय, सुहुम तह सपराग च ॥६॥

अरुमायमहक्खाग, छउमत्थस्स जिणस्स वा ।

एग चयरित्तकर, चारित्त होइ आहिग ॥१०॥

पहला सामयिक नाम का चारित्र है, दूसरा छेदोपस्थापनीय नामक चारित्र है, तीसरा परिहारविशुद्धि नामक चारित्र है और चौथा सूक्ष्मसंपराय नामवाला चारित्र है ।

कषाय से रहित चारित्र यथाख्यात कहलाता है । वह छद्मस्थ और केवली को होता है । भगवान् ने कहा है कि ये पाँचो चारित्र कर्मों का नाश करनेवाले हैं ।

विवेचन—आत्मा को शुद्ध दशा में स्थिर करने का प्रयत्न चारित्र है । इसीको संवर, सयम, त्याग अथवा प्रत्याख्यान भी कहा जाता है । परिणामशुद्धि के तरतमभाव की अपेक्षा से चारित्र के पाँच प्रकार किये गये हैं । छद्म अर्थात् परदा । अब तक जिसके ज्ञान पर परदा है, वह है छद्मस्थ । केवलज्ञान होने से पूर्व सभी आत्माएँ इस अवस्था में रहती हैं ।

मन, वचन और काया से पापकर्म नहीं करना, नहीं कराना तथा करते हुए को अनुमति नहीं देना, ऐसे संकल्पपूर्वक जो चारित्र ग्रहण किया जाता है, उसे सामायिक-चारित्र कहते हैं । यह चारित्र व्रतधारी गृहस्थों में अल्पाश तथा साधुओं में सर्वांश मात्रा में होता है ।

नये गिण्य को दशवैकालिक-सूत्र का षड्जीवनिका नामक चौथा अध्ययन पढ़ाने के बाद जो बड़ी दीक्षा दी जाती है, उसे छेदोपस्थापनीय चारित्र कहते हैं अथवा एक तीर्थङ्कर के साधु को अन्य तीर्थङ्कर के शासन में प्रवेश करने के लिये नया चारित्र ग्रहण करना पड़ता है, उसे भी छेदोपस्थापनीय चारित्र कहते हैं । श्री पार्श्वनाथ भगवान् के चातुर्यामि व्रतवाले साधुओं ने पाँच महाव्रतवाला श्रीमहावीर

स्वामी का मार्ग स्वीकृत किया, तब नये सिरे से चारित्र्य ग्रहण किया था, वह इस प्रकार का था। सामायिक चारित्र्य के पर्याय का छेदन कर उपस्थापित किया जाता है इसलिये इसे छेदोपस्थापनीय कहते हैं। इसमें प्रवेश करने के बाद पूर्वविस्था के मुनियों के साथ व्यवहार में आ सकते हैं।

विशिष्ट प्रकार की तपश्चया से आत्मा की शुद्धि करना, परिहार विशुद्धि नामक तीसरा चारित्र्य है।

क्रोध, मान, माया और लोभ इन चार कषायों को सम्पराय कहते हैं। वह सूक्ष्म हो जाय अर्थात् उपशम या क्षय को प्राप्त हो जाय, तब सूक्ष्म-सम्पराय चारित्र्य की प्राप्ति मानी जाती है। इस चारित्र्य में सूक्ष्म लोभ का अंश गेप रहता है।

जब सूक्ष्म लोभ भी चला जाय और इस प्रकार सम्पूर्ण कषाय रहित अवस्था प्राप्त हो, तब यथारज्यात चारित्र्य की प्राप्ति मानी जाती है। इस चारित्र्य को बीतराग चारित्र्य भी कहते हैं, क्योंकि उस समय आत्मा राग और द्वेष दोनों से ऊपर उठ सम्पूर्ण माध्यम्यभाव को प्राप्त होती है।

छद्मस्थ आत्मा उत्तरोत्तर विगुद्धि को प्राप्त करती हुई इस अवस्था तक पहुँचती है और केवलज्ञान प्राप्ति के पश्चात् भी इस चारित्र्य में स्थिर रहती है।

ये सब चारित्र्य उत्तरोत्तर शुद्ध ह और कर्म का क्षय करने में परम उपकारक हैं।

तवो य दुविहो वुत्तो, वाहिस्वभन्तरो तहा ।
 वाहिरो छ्विहो वुत्तो, एवमव्भन्तरो तवो ॥११॥

[उक्त० अ० २८, गा० ३४]

तप दो प्रकार का बतलाया गया है । बाह्य और आभ्यन्तर ।
 बाह्य तप छह प्रकार का वर्णित है और आभ्यन्तर तप भी इतने ही
 प्रकार का ।

विवेचन—जो शरीर के सातों घातुओं तथा मन को तपाये, वह
 तप कहलाता है । कर्म की निर्जरा करने के लिये यह उत्तम साधन
 है । तप दो प्रकार का है :—बाह्य और आभ्यन्तर । इन में बाह्य-
 तप शरीर की शुद्धि में विशेष उपकारक है और आभ्यन्तर
 तप मानसिक शुद्धि में । इन दोनों तपों के अलग-अलग छह
 प्रकार हैं ।

अणसणमूणोयरिया, भिक्षायरिया य रसपरिच्चाओ ।
 कायकिलेसो संलीणया, य वज्झो तवो होई ॥ १२ ॥

[उक्त० अ० ३०, गा० ८]

बाह्यतप के छह प्रकार हैं—(१) अनशन, (२) ऊनोदरिका, (३)
 भिक्षाचरो, (४) रसपरित्याग, (५) कायक्लेश तथा (६) संलीनता ।

विवेचन—भोजन का अमुक समय के लिये अथवा पूर्ण समय
 के लिये परित्याग करना अनशन कहलाता है । एकाशन, आयबिल,
 उपवास—ये सब इसी तप के प्रकार हैं । क्षुधा से कुछ कम भोजन
 करने की क्रिया को ऊनोदरिका कहते हैं । शुद्ध भिक्षा पर निर्वाह

करने को भिक्षाचरी कहते हैं । इसके स्थान पर वृत्तिसंक्षेप भी आता है, जिसमें खाद्य पदार्थों का सर्वोच किया जाता है । दूध, दही, घृत, तेल, गुड़ और पक्वान्न—इन छह रसों में से एक अथवा सभी रसों का त्याग कर देना रसत्याग कहलाता है । किसी एक आसन पर बैठ कर उस पर दीर्घकाल तक स्थिर रहना कायक्लेश कहलाता है । अथवा केश-लुचन, पादचर्या आदि कष्ट सहन करे, उसे भी कायक्लेश कहते हैं । ठीक वैसे ही अपन अगोपाग संकुचित कर एगान्तवास में रहने को सलीनता कहते हैं ।

पायच्छित्त त्रिणशो, वेयाज्ज्व तहेन सज्ज्ञाशो ।

ज्ञाण उस्मग्गो त्रि य, अब्भितरो तग्गो होई ॥१३॥

[उक्त० अ० ३०, गा० ३०]

आन्तरिक तप के छह प्रकार हैं —(१) प्रायश्चित्त, (२) विनय, (३) वयावृत्त्य, (४) स्वाध्याय, (५) ध्यान और (६) व्युत्संग ।

विवेचन—पाप-काय करने योग्य नहीं है लेकिन जान-अनजाने हो जाये तो उसकी विगुद्धि के लिये गुरु द्वारा दण्ड के स्वरूप में निर्दिष्ट तप आदि यथाचित अनुष्ठान करना प्रायश्चित्त कहलाता है । देव, गुरु, धर्म तथा मोक्ष के साधनों के प्रति आदरभाव श्रद्धाज्ञान की क्रिया को विनय कहते हैं । देव, गुरु और धर्म की सेवा करना वयावृत्त्य कहलाता है । आत्मान्तिमाग्य शास्त्रों के अध्ययन करने को स्वाध्याय कहते हैं । मन को अगुम वृत्ति से दूर रहाना तथा शुभवृत्ति में एकाग्र रहना ध्यान कहलाता है । और

लोक-समूह का त्याग करके एकाग्रभाव से विचरण करना तथा काया के ममत्व को छोड़कर आत्मभाव में रहना व्युत्सर्ग है । *

खवित्ता पुव्वकम्माई, संजमेण तवेण य ।

सन्धदुःखप्पहीणट्ठा, पक्कमंति महेसिणो ॥१४॥

[उक्त० अ० २८, गा० ३६]

जो महर्षि है, वे समय और तप से पूर्व कर्मों का क्षय कर समस्त दुःखों से रहित ऐसे मोक्षपद की ओर जीघ्न गमन करते हैं ।

सद्धं नगरं किच्चा, तवसंवरमगलं ।

खन्ति निउणपागारं, तिगुत्तं दुप्पधंसगं ॥१५॥

धणुं परक्कमं किच्चा, जीवं च ईरियं सया ।

धिइं च केयणं किच्चा, सच्चेण पल्लिमन्थए ॥१६॥

तवनारायजुत्तेण, भित्तूणं कम्मकंचुयं ।

मुणी विगयसंगासो, भवाओ परिमुच्चए ॥१७॥

[उक्त० अ० ६, गा० २०-२१-२२]

❧ तपोरत्नमहोदधि ग्रन्थ में अनेक प्रकार के तपों का वर्णन किया गया है और सम्पादक ने 'तप-विचार', 'तपनां तेज', (धर्मबोध-ग्रन्थमाला : पु० १२) और 'तपनी महत्ता' (जैन शिक्षावली प्रथम श्रेणी : पु० ८) तथा 'आयविल-रहस्य' (जैन शिक्षावली द्वितीय श्रेणी : पु० ६) नामक गुजराती पुस्तकों में तप के सम्बन्ध में विविध दृष्टियों से विचार किया है ।

श्रद्धारूपी नगर, क्षमारूपी दुर्ग और तप-सयमरूपी अगला बनाकर त्रिगुप्तिरूप शस्त्रों द्वारा कमशत्रुओं से अपनी रक्षा करनी चाहिये ।

पुन पराक्रमरूपी धनुष की ईर्यासमिति रूप डोरी बनाकर धैर्य रूपी केतन से सत्य द्वारा उमे वाचना चाहिये ।

उस धनुष पर तपरूपी बाण चड़ाकर कमरूपी कवच का भेदन करना चाहिये । इस प्रकार से संग्राम का सदा के लिये अन्त कर मुनि भवभ्रमण से मुक्त हो जाता है ।

विवेचन—इस वणन का तात्पर्य यह है कि मोक्षमार्ग के पथिक को नीचे लिखे गुण प्राप्त करने चाहिये ।

१ श्रद्धा—आत्मश्रद्धा, देव-गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा, नव तत्त्वों पर श्रद्धा ।

२ क्षमा—क्रोध पर विजय । यहा मान, माया और लोभ पर विजय का निर्देश नहीं किया गया है पर वह समझ लेना चाहिये । इस प्रकार आजब, सरलता और निर्लोभता भी अर्जित करनी चाहिये ।

३ तप—अनेकविध तप ।

४ सयम—पाच इन्द्रियो पर नियन्त्रण ।

५ त्रिगुप्ति—गुप्ति अर्थात् अप्रशस्त प्रवृत्ति का निग्रह । इसके तीन प्रकार है—(१) मनगुप्ति, (२) वचनगुप्ति और (३) कायगुप्ति । सयम भाग मे आगे बढ़ने के लिये ये तीना गुप्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है ।

६ पराक्रम—विघ्ना की परवाह किये बिना धैर्य की ओर अग्रसर होने का दृढ पुरुषार्थ ।

७ : डर्यासमिति—समिति अर्थान् सम्यक् प्रवृत्ति । इसके पाँच प्रकार है :—(१) डर्या-समिति, (२) भाषा-समिति, (३) एषणा-समिति, (४) आदान-निक्षेप-समिति और (५) पारिष्ठा-पनिका-समिति । इन पाँचों समितियों का पालन सयमसाधना मे अत्यन्त उपकारक सिद्ध होता है । तीन गुप्तियों और पाँच समितियों को अष्टप्रवचन-माता कहा जाता है । इसका वर्णन इस ग्रन्थ की अठारहवीं धारा मे किया गया है ।

८ : धैर्य—चित्तस्वास्थ्य । जिस साधक का चित्त स्वस्थ नहीं है, वह मोक्षमार्ग की साधना मे आगे प्रगति नहीं कर सकता । चाहे कष्टों के पहाड़ ही न टूट जाय तो भी उसे सहन करने की तैयारी रखनी चाहिये ।

९ : सत्य—सत्य की उपासना, सत्य के प्रति आग्रह ।

१० : तप—यहाँ तप शब्द से इच्छानिरोधरूपी तप समझना चाहिये ।

११ : कर्मरूपी कवच का भेदन—समस्त कर्मों का क्षय ।

तस्सेस मग्गो गुरु-विद्वसेवा,

विवज्जणा चालजणस्स दूरा ।

सज्झायएगंतनिसेवणा य,

सूत्तत्थसंचित्तणया धिई य ॥१८॥

[उक्त० अ० ३२, गा० ३]

गुरु और वृद्ध सन्तों की सेवा, अज्ञानी जीवों की संगति का दूर से ही त्याग, स्वाध्याय, स्त्री-नपुंसकादि रहित एकान्तस्थल का सेवन

सूत्रार्थ का उत्तम प्रकार से चिन्तन तथा धर्म, ये एकान्तिक सुखरूप मोक्षप्राप्ति के मार्ग हैं ।

विवेचन—मोक्षमार्ग के पथिक में कुछ और भी गुण होने चाहिये, जो यहाँ दिखाये गये हैं —

- १ गुरु की सेवा—ज्ञान दे वे गुरु । उनके प्रति विनय रखने से, उनकी सेवा करने से शास्त्रों का रहस्य समझ में आता है और मोक्ष की साधना में शीघ्र आगे बढ़ सकता है ।
- २ वृद्ध सन्तो की सेवा—यह भी गुरुसेवा के समान ही उपकारक है ।
- ३ अज्ञानियों की सगति का त्याग—जो बालभाव में क्रीड़ा कर रहे हैं, उन्हें अज्ञानी समझना चाहिये । उनकी सगति करने से मोक्षसाधना का उत्साह शिथिल हो जाता है, अथवा उससे भ्रष्ट होने का प्रसंग भी आ जाता है । इसलिये उनकी सगति का परित्याग करना चाहिये । सगति करना हो तो परमाथ जाननेवाले ज्ञानियों की ही करनी चाहिए ताकि कल्याण की प्राप्ति हो ।
- ४ स्वाध्याय—आप्तप्रणीत शास्त्रों का अभ्यास ।
- ५ एवान्त निषेवण—एकान्त में रहना ।
- ६ सूत्रार्थ का उत्तम प्रकार से चिन्तन—सूत्र और अर्थ दोनों का अच्छी तरह चिन्तन मनन करने पर मन का विकल्प टल जाता है और मोक्षसाधना के उत्साह में वृद्धि होती है ।
- ७ धर्म—चित्त की स्वस्थता ।

धारा : ६ :

साधना-क्रम

सोच्चा जाणइ कल्लाणं, सोच्चा जाणइ पावगं ।

उभयं पि जाणइ सोच्चा, जं छेयं तं समायरे ॥१॥

[दश० अ० ४, गा० ११]

साधक सद्गुरु का उपदेश श्रवण करने से कल्याण का—आत्म-हित का मार्ग जान सकता है, ठीक वैसे ही सद्गुरु का उपदेश श्रवण करने से पाप का—अहित का मार्ग भी जान सकता है । जब इस प्रकार वह हित और अहित दोनों का मार्ग जान ले, तभी जो मार्ग हितकर हो उसका आचरण करे ।

जो जीवे वि न जाणेइ, अजीवे वि न जाणइ ।

जीवाऽजीवे अयाणंतो, कहं सो नाहीइ संजमं ॥२॥

[दश० अ० ४, गा० १२]

जो जीवो को नहीं जानता है, वह अजीवो को भी नहीं जानता है । इस प्रकार जीव और अजीव दोनों को भी नहीं जाननेवाला भला संयम को किस प्रकार जानेगा ?

विवेचन—साधक को सर्व-प्रथम जीवो का आत्मतत्त्व—का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिये, अर्थात् उसके लक्षणादि से परिचित होना

चाहिये । जिसने इस तरह का ज्ञान प्राप्त नहीं किया, उसको अजीव का ज्ञान भी नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों के बीच का भेद उसकी समझ में नहीं आता । इस तरह जो जीवों और अजीवों, दोनों के स्वरूप से अज्ञात है वह समय का स्वरूप भी नहीं जान सकता, क्योंकि समयपालन का जीवदया के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है ।

जो जीवे वि वियाणइ, अजीवे वि प्रियाणइ ।

जीवाजीवे प्रियाणतो, सो हु नाहीइ सजम ॥३॥

[दश० अ० ४, गा० १३]

जो जीवाको अच्छी तरह जानता है, वह अजीवा को भी अच्छी तरह जानता है । इसी प्रकार जीव और अजीव दोनों को सर्वोत्तम रूप में जाननेवाला समय को भी अच्छी तरह जान लेता है ।

जया जीवमजीवे य, दो वि एए वियाणइ ।

तया गइ बहुविह, सवजीवाण जाणइ ॥४॥

[दश० अ० ४, गा० १४]

जब कोई साधक जीवों और अजीवों को उत्तम रीति से जानता है, तब वह सभी जीवों की बहुविध गति को भरी भाँति पहचानता है ।

विवेचन—यहाँ गति शब्द का अर्थ एक भव से दूसरे भव में जाने की क्रिया समझनी चाहिये । यह गति नरक, तिर्यच, मनुष्य और देव इस तरह चार प्रकार की है । ससारी जीव को इन चार गतियों में से एक गति में अवश्य उत्पन्न होना पड़ता है, क्योंकि उसने इस

प्रकार का कर्मबन्धन किया है, ओर कर्म के फल भोगे बिना किसी को मुक्ति नहीं मिलती ।

जया गइं बहुविहं, सच्चजीवाण जाणइ ।

तया पुण्णं च पावं च, बंधं मोक्खं च जाणइ ॥५॥

[दश० अ० ४, गा० १५]

जब साधक सर्वजीवों की अनेकविध गतियों को जानता है, तब पुण्य, पाप, बन्ध और मोक्ष को जानता है ।

विवेचन—जब साधक जीवों की अनेकविध गति का कारण सोचता है तब उसके सामने पुण्य-पाप का सिद्धान्त आ जाता है । जैसे कि पुण्य करनेवालों की सद्गति होती है और पाप करनेवालों की दुर्गति । पीछे अधिक विचार करने पर पुण्य और पाप एक प्रकार का कर्मबन्धन है, यह बात उनके समझने में आती है ; और जहाँ कर्मबन्धन है, वहाँ उसमें से छूटने की कोई प्रक्रिया भी अवश्य होनी चाहिये, ऐसा अनुमान होते ही मोक्ष का निर्णय हो जाता है ।

जया पुण्णं च पावं च, बंधं मोक्खं च जाणइ ।

तया निच्चिदए भोए, जे दिव्वे जे य माणुसे ॥६॥

[दश० अ० ४, गा० १६]

जब साधक पुण्य, पाप, बन्ध और मोक्ष का स्वरूप अच्छी तरह जान लेता है, तब उसके मन में स्वर्गीय तथा मानुषिक दोनों प्रकार के भोग सारहीन है, यह बात उसके ध्यान में आ जाती है और उसके प्रति निर्वेद—वैराग्य उत्पन्न होता है ।

जया निर्विदए भोए, जं दिव्वे जे य माणुसे ।

तया चयड सजोग, सन्भितर-वाहिर ॥७॥

[दग० अ० ४, गा० १७]

जत्र साधर के मन मे स्वर्गीय तथा मानुषिक भोग के प्रति निर्वेद — वैराग्य उत्पन्न होता है, तब आभ्यन्तर और बाह्य संयोगों को वह छोड़ देता है ।

विवेचन — यहा आभ्यन्तर संयोग से कपाय और बाह्य संयोग से धन, धान्यादि का परिग्रह तथा कुटुम्बिजनों का सम्बन्ध ऐसा अर्थ लेना चाहिये । तात्पर्य यह है कि साधर मे जत्र स्वर्गीय अथवा मानुषिक भोग को दृष्ट्या नहीं रहती, तब कपाय करन का कोई कारण नहीं रहता और धन धान्यादि तथा कुटुम्बिजनों के प्रति रह ममन्व मे अपन आप ही कमी आ जाती है ।

जया चयड मजोग सन्भितर-वाहिर ।

तया मुण्डं भनित्ताण, पणयड अणगारिय ॥८॥

[दग० अ० ४, गा० १८]

जत्र साधर आभ्यन्तर और बाह्य संयोगों को छोड़ देता है, तत्र मिर मुट्ठवावर अणगार धम मे प्रप्रजित होना है ।

विवेचन — अणगार धम अर्थात् श्रमण धम, माधु धम । प्रप्रजित होना अर्थात् दीप्ति होना । निग्रन्थ सम्प्रणय म माधु-धम को दीप्ता ग्रन्थ करन समय मिर मुट्ठवाना अर्थात् प्रकाश होना है । बौद्ध-श्रमण भी दीप्ता ग्रन्थ करने समय मिर का मुण्डन करत है ।

जिसने सिर मुँडवाया उसने गरीर सम्बन्धी सारी शोभा, सारे ममत्व का परित्याग कर दिया ऐसा समझा जाता है ।

जया मुण्डे भवित्ताणं, पञ्चयइए अणगारियं ।

तया संवरमुक्किहं, धम्मं फासे अणुत्तरं ॥६॥

[दश० अ० ४, गा० १६]

जब साधक मस्तक का मुण्डन करवा कर अणगार धर्म में प्रवर्जित होता है, तब उत्कृष्ट संयमरूपी धर्म का सर्वोत्तम ढग से आचरण कर सकता है ।

जया संवरमुक्किहं, धम्मं फासे अणुत्तरं ।

तया धुणइ कम्मरयं, अबोहिकलुसं कडं ॥१०॥

[दश० अ० ४, गा० २०]

जब साधक उत्कृष्ट संयमरूपी धर्म का सर्वोत्तम रूप से आचरण करता है, तब मिथ्यात्वजनित कलुषित भावों से उत्पन्न कर्मरज को दूर कर देता है ।

जया धुणइ कम्मरयं, अबोहिकलुसं कडं ।

तया सवत्तगं नाणं, दंसणं चाभिगच्छइ ॥११॥

[दश० अ० ४, गा० २१]

जब साधक मिथ्यात्वजनित कलुषित भावों से उत्पन्न कर्मरज को दूर कर देता है, तब सर्वव्यापी ज्ञान (केवलज्ञान) और सर्वव्यापी शान (केवलदर्शन) को प्राप्त कर सकता है ।

जया सत्तग नाण, दमण चाभिगच्छड ।

तया लोगमलोग च, जिणो जाणड केवली ॥१२॥

[दश० अ० ४, गा० २०]

जय साधक सबव्यापी ज्ञान और सर्वव्यापी दान को प्राप्त करता है, तब वह ज्ञेय और अज्ञेय का ज्ञान लेता है तथा जिन एव केवली बनता है ।

जया लोगमलोग च, जिणो जाणड केवली ।

तया जोगे निरुभित्ता, सेलेमि पडिवज्जड ॥१३॥

[दश० अ० ४, गा० २१]

जय साधक ज्ञान और अज्ञेय का ज्ञान जिन तथा केवली बनता है, तब अन्तिम समय में मन, वचन और कर्मा की समस्त प्रवृत्तियों को रोककर श्रेणी अवस्था को प्राप्त करना है, अर्थात् पवन जमी स्थिर अदम्य दशा को प्राप्त होता है ।

जया जोगे निरुभित्ता, सेलेमि पटियज्जड ।

तया कम्म रचित्ताण, मिद्धि गच्छड नीरओ ॥१४॥

[दश० अ० ४, गा० २४]

जय साधक मन बन्ध और कर्मा की समस्त प्रवृत्तियों को रोक कर श्रेणी अवस्था को प्राप्त करता है, तब समस्त कर्मों को छोड़ कर शुद्ध मन प्राप्त कर सिद्धि का पात्र है ।

जया कम्म रचित्ताण, मिद्धि गच्छड नीरओ ।

तया लोगमत्थयत्थो, मिद्धो हण्ड मागओ ॥१५॥

[दश० अ० ४, गा० २५]

जब वह समस्त कर्मों को क्षीण कर गुद्ध बना हुआ सिद्धि को पाता है, तब लोक के मस्तक पर रहनेवाला ऐसा शाश्वत सिद्ध बन जाता है ।

सुहसायगस्स समणस्स, सायाउलगस्स निगामसाइस्स ।

उच्छोलणापहोयस्स, दुल्लहा सुगई तारिसगस्स ॥१६॥

[दश० अ० ४, गा० २६]

जो श्रमण ब्राह्म-सुख का अभिलाषी है, और सुख कैसे प्राप्त हो ? इसी उबेड-बुन में निरन्तर व्याकुल रहता है, सूत्रार्थ की बेला टल जाने के पश्चात् भी दीर्घकाल तक सोया रहता है, जो अपना गारौरिक सौन्दर्य बढ़ाने के हेतु सदा हाथ-पैर आदि धोता रहता है, ऐसे श्रमण को मोक्ष की प्राप्ति होना अत्यन्त दुर्लभ है ।

तवोगुणपहाणस्स, उज्जुमइ खंतिसंजमरयस्स ।

परीसहे जिणन्तस्स, सुलहा सुगई तारिसगस्स ॥१७॥

[दश० अ० ४, गा० २७]

जो श्रमण तपोगुण में प्रधान है अर्थात् धोर तप करता है, जो प्रकृति से सरल है, क्षमा और संयम में सदा अनुरक्त रहता है, तथा परीषहो को जीतता है, उसके लिये मोक्षप्राप्ति सुलभ है ।

विवेचन—गुद्ध चरित्र का पालन करते समय जो कष्ट, आपत्तियाँ और कठिनाइयाँ आती हैं उनको समतापूर्वक सहन कर लेने को ही परीषह-जय कहते हैं । इसके निम्नलिखित वाईस प्रकार हैं :—

- १ क्षुधापरीपह—भूख से उत्पन्न वेदना सहन करना ।
- २ तृषापरीपह—तृषा से उत्पन्न वेदना सहन करना ।
- ३ शीतपरीपह—ठण्ड से होनेवाली वेदना सहन करना ।
- ४ उष्णपरीपह—ताप से उत्पन्न वेदना सहन करना ।
- ५ दशमशक्परीपह—मच्छगे के काटने से उत्पन्न वेदना सहन करना ।
- ६ अचेलकपरीपह—वस्त्र रहित अथवा फटे हुए वस्त्रवाली स्थिति से दुःखी नहीं होना ।
- ७ अरतिपरीपह—चरित्र पालन करते हुए मन में ग्लानि न होने देना ।
- ८ स्त्रीपरीपह—स्त्रिया के अंग प्रदर्शन से मन को विचलित न होने देना ।
- ९ चर्यापरीपह—किसी एक गाँव अथवा स्थान के प्रति ममत्व न रखते हुए राष्ट्र में विचरण करते रहना और इस प्रकार के विहार-परिभ्रमण में जो कष्ट आए, उसे शान्तिपूर्वक सहन करना ।
- १० निषद्यापरीपह—स्त्री, पशु, और नपुंसकरहित स्थान में रह कर एवान्त सेवन करना ।
- ११ शय्यापरीपह—शयन का स्थान अथवा शयन के लिये पटिया आदि जो भी मिले उसके लिए दुःखी न होना ।
- १२ आक्रोशपरीपह—कोई मनुष्य आक्रोश क्रोध करे, तिरस्कार करे, अपमान करे उसे शान्ति से सह लेना ।

एको हु धम्मो नरदेव ताणं,
न विज्झई अन्नमिहेह किंचि ॥ २ ॥

[उक्त० अ० १४, गा० ४०]

हे राजन् ! इन मनोहर एवं कमनीय ऐसे कामभोगों को छोड़कर एक दिन तुझे मरना ही है। उस समय हे नरदेव ! एकमात्र धर्म ही तेरा शरणावलम्बन सिद्ध होगा। धर्म के अतिरिक्त इस ससार में ऐसी कोई वस्तु विद्यमान नहीं कि जो तेरे उपयोग में आए।

विवेचन — यहाँ राजा को सम्बोधित किया है, किन्तु बात सब के लिये समान रूप से उपयोगी है।

जरा जाव न पीडेइ, वाही जाव न वडुई ।
जाविंदिया न हायंति, ताव धम्मं समाचरे ॥३॥

[दश० अ० ८, गा० ३६]

जब तक जरा पीड़ित न करे, व्याधि में वृद्धि न हो और इन्द्रियाँ बलहीन न हो जाएँ तब तक की अवधि में उत्तम प्रकार से धर्माचरण कर लेना चाहिये।

विवेचन — प्रायः मनुष्य ऐसा समझता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, वृद्ध बनूँगा, तब धर्माचरण करूँगा। अभी तो आमोद-प्रमोद के दिन हैं। किन्तु उसका यह समझना भ्रान्ति है। देह क्षणभंगुर है। यह कब नष्ट हो जायगा कहा नहीं जा सकता। यदि मान लिया जाय कि आयुष्य की डोरी लम्बी है, और वह वृद्ध होनेवाला है,

तो क्या उस समय वह धर्माचरण कर सकेगा ? उस समय उसकी शारीरिक शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं, छोटी-बड़ी अनेक प्रकार की व्याधियाँ शरीर को ग्रस्त कर लेती हैं और इन्द्रियाँ यथेष्ट काय करने में प्रायः असमर्थ होती हैं। ऐसी स्थिति में भला किस तरह धर्माचरण हो सकता है ? अतः सुन मनुष्य को आरम्भ से ही धर्म का आचरण कर लेना चाहिये। साथ ही यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि जिसने बाल्यकाल में अथवा यौवन में धर्माचरण नहीं किया, उसे वृद्धावस्था में धर्म प्रिय नहीं लगता। फलतः जन्मे मनुष्य कुछ समझने लगता है तब से ही उसे धर्माचरण करना आरम्भ कर देना चाहिये।

जा जा वच्चइ रयणी, न सा पडिनियत्तई ।

अहम्म कुणमाणस्स, अफला जन्ति राइओ ॥ ४ ॥

जा जा वच्चइ रयणी, न सा पडिनियत्तई ।

धम्म च कुणमाणस्स, सफला जन्ति राइओ ॥ ५ ॥

[वत्त० अ० १४, गा० २४ २५]

जो-जो रात्रियाँ बीतती हैं वे पुनः लौटकर नहीं आती और अधर्मों की रात्रियाँ हमेशा निष्फल बीतती हैं।

जो जो रात्रियाँ बीतती हैं वे वापस लौट नहीं आती और धर्मों की रात्रियाँ हमेशा सफल होती हैं।

विवेचन—जो-जो रात बीतती है, वह पुनः लौट नहीं आती, वैसे ही जो-जो दिन बीतता है, वह भी पुनः लौट नहीं आता।

तात्पर्य यह है कि जो समय चला गया, वह सदा के लिये हाथ से निकल गया, वह पुनः आनेवाला नहीं है। ऐसी अवस्था में बुद्धिमान मनुष्यों का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि समय का वन सके उतना सदुपयोग कर लेना चाहिये। जो मनुष्य अवर्म करता है, उसके समय का दुरुपयोग हुआ, ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि उससे नया कर्मबन्धन होता है, जिसके फलस्वरूप उसे अनेकविध दुःख सहन करने पड़ते हैं। जो मनुष्य धर्म का आचरण करता है उसके समय का सदुपयोग हुआ मानना चाहिये, क्योंकि उससे नये कर्म नहीं बंधते और जो दँधे हुए हैं उनका भी क्षय हो जाता है। परिणामस्वरूप उसकी भव-परम्परा का अन्त आ जाता है और वह सर्वदुःखों से मुक्त हो जाता है।

धम्मो मंगलमुक्किडं, अहिंसा संजमो तवो ।

देवा वि तं नमंसंति, जस्स धम्मे सया मणो ॥६॥

[दश० अ० १, गा० १]

धर्म उत्कृष्ट मंगल है। वह अहिंसा, संयम और तपस्वरूप है। जिसके मन में सदा ऐसा धर्म है, उसको देवता भी नमस्कार करते हैं।

विवेचन—इस जगत् में मनुष्य मात्र सदा सर्वदा मंगल की कामना किया करते हैं। किन्तु उनको यह स्मरण नहीं होता कि उत्कृष्ट मंगल तो धर्म ही है, क्योंकि धर्म से दुरित (पाप) दूर होते हैं और इच्छित फल की प्राप्ति होती है। यहाँ धर्म शब्द से अहिंसा, संयम और तप की त्रिपुटी समझना चाहिये। जहाँ किसी भी प्रकार की हिंसा होती है वहाँ धर्म नहीं रहता। जहाँ किसी भी

प्रकार की स्वच्छदता (दुराचार) हो वहा भी धर्म नहीं होता । और जहाँ एक अथवा अन्य प्रकार से भोग विलास की पुष्टि हो, वहाँ भी धर्म नहीं होता । जो अहिंसा, सयम और तपोमय धर्म का शुद्ध भावसे पालन करता है, वह मानव समाज के लिये ही नहीं अपितु देवताओं के लिये भी वन्दनीय-पूजनीय सिद्ध होता है । सारांश यह है कि धर्म के पालन से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ गति को प्राप्त कर सकता है ।

अहिंसं सच्च च अतेणगं च,

तत्तो यं बम्भ अपरिग्गहं च ।

पडिअज्झिया पच्च महध्वयाणि,

चरिअ धम्म जिणदेमिगं त्तिदू ॥७॥

[उक्त० अ० २१, गा० १२]

बुद्धिमान् मनुष्य को चाहिये कि वह अहिंसा, सत्य, अचोय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह—इन पाँच महाव्रतों को जीवन में स्वीकार कर श्री जिन भगवान् द्वारा उपदिष्ट धर्म का आचरण करे ।

विवेचन—जो इन पाँच महाव्रतों को स्वीकार नहीं कर सकता, उसके लिये पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार निष्पात्रन—ऐसे बारह प्रकार के अन्य व्रतों की भी योजना की गई है । वदाचित् इनका पालन भी नहीं किया जा सके तो इनमें से जितना बन सके उतना पालन करना चाहिये और उसमें प्रतिदिन अधिग्राधिर प्रगति विस प्रकार हो इसका सदा ध्यान रखना चाहिये ।

बहिया उडुमादाय, नावकंक्खे कयाइ वि ।

पूर्वकम्मखयङ्गाए, इमं देहं समुद्धरे ॥८॥

[उक्त० अ० ६, गा० १४]

संसार से बाहर और सबसे ऊपर सिद्धशिला नामक जो स्थान है, वहाँ पहुँचने का उद्देश्य रखकर ही कार्य करना चाहिये । विषय-भोग की आकांक्षा कदापि नहीं करनी चाहिये । पहले जिन कर्मों का संचय किया हुआ है, उनका क्षय करने के लिये ही यह देह-धारण करनी चाहिये ।

विवेचन—मोक्ष में पहुँचने का अवसर केवल मनुष्यजन्म में ही मिल सकता है । मानवजन्म अनन्त भवों में भ्रमण करने के पञ्चात् अत्यन्त कष्ट से प्राप्त होता है । बुद्धिमान् लोगो को उपयुक्त तथ्य को लक्ष्य में रखकर ही मोक्षप्राप्ति को अपना ध्येय बनाना चाहिये । यह गरीर भोग-विलास के लिये नहीं है, बल्कि पूर्वसंचित कर्मों का क्षय करने के लिये है, इस बात को पुनः पुनः अपने मन में दृढ़ करने की अत्यन्त आवश्यकता है । जब यह बात पूर्णरूप से मन में दृढ़ हो जाएगी, तभी भोगासक्ति दूर होकर धर्माचरण करने का उत्साह बढ़ेगा ।

धम्मं हरए बम्मं संतितित्थे,

अणाविले अत्तपसन्नलेसे ।

जहिं सिणाओ विमलो विसुद्धो,

सुसीइभूओ पजहामि दोसं ॥९॥

[उक्त० अ० १२, गा० ४६]

मिथ्यात्व आदि दोषों से रहित और आत्म प्रसन्नलेश्या से युक्त धर्म एक जलाशय है और ब्रह्मचर्य एक प्रकार का शान्ति-तीर्थ । इसमें स्नान करके मन विमल, विगुद्ध और सुशीतल होता है । ठीक वैसे ही धर्मों का नाश करता है ।

विवेचन—कुछ मनुष्य महाना घोना और बाहर से शुद्ध रहने को ही धर्म मान बैठे हैं, जबकि धर्म अन्तर की शुद्धि के साथ मुख्य सम्बन्ध रखता है । यह अन्तर की शुद्धि तभी प्राप्त होती है जब मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपायादि दोष दूर कर दिये जाते हैं और आत्मा के परिणामों को शुद्ध रखा जाता है ।

आत्मा के परिणामों की योग्यता समझने के लिये भगवान् महावीर ने छह लेश्याओं का स्वरूप प्रकट किया है । उनमें कृष्ण, नील और कापोत—ये तीन लेश्याएँ आत्मा के अशुद्धतम, अगुद्धतर और अशुद्ध परिणामों का सूचन करनेवाली हैं तथा पीत, पद्म तथा शुक्ल—ये तीन लेश्याएँ आत्मा के शुद्ध—शुद्धतर—शुद्धतम परिणामों का सूचन करती हैं । अतः धर्माराधक को चाहिये कि वह सदा शुद्ध लेश्याओं में ही रहें ।

धर्माराधना में ब्रह्मचर्य का महत्त्व भी बहुत है । जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसका मन सदा विषय विचार से दूर रहता है, और उससे अनन्य शान्ति मिलती है ।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार के लोकोत्तर—उच्च धर्म का जो आचरण करता है, उसके सब मल दूर होते हैं, उसकी सभी अगुदियाँ दूर होनी हैं और उसके अन्तर के सारे ताप मिटकर

उसे अनुपम शान्ति मिलती है । ऐसी आत्मा के सब कर्म शीघ्रता से नष्ट हो जाय, यह स्वाभाविक ही है ।

पडंति नरए घोरे, जे नरा पावकारिणो ।

दिव्यं च गइं गच्छंति, चरित्ता धम्ममारियं ॥१०॥

[उक्त० अ० १८, गा० २५]

जो मनुष्य पापकर्ता है वह घोर नरक में जाता है और जो आर्य धर्म का आचरण करनेवाला है वह दिव्य गति में जाता है ।

विवेचन—कर्म का नियम अबाधित है । उसमें किसी का अनुनय-विनय अथवा अनुरोध नहीं चलता । जो अनुचित काम करता है, अधर्माचरण करता है, पाप-प्रवृत्ति में लीन रहता है, उसे मृत्यु के पश्चात् भयंकर नरक-योनि में जन्म लेना पड़ता है और वहाँ उसे अवर्णनीय दुःख सहने पड़ते हैं । इसी तरह जो अच्छे कर्म करते हैं, आर्यधर्म का आचरण करते हैं, अर्थात् दया-दान परोपकारादि प्रवृत्ति में लीन रहते हैं, उन्हें मृत्यु के पश्चात् स्वर्गीय सुख अथवा सिद्धिगति प्राप्त होती है ।

धारा ११

अहिंसा

नाइवाइअ किंचण ॥१॥

[आ० ध्रु० १, अ० २, उ० ४]

किसी भी प्राणी की हिंसा न करो ।

सव्वे पाणा पियाउया सुहसाया दुक्खपडिक्खला
अप्पियग्गहा पियजीविणो, जीविउकामा सव्वेसि जीमिय
पिय ॥२॥

[आ० ध्रु० १, अ० २, उ० ३]

(क्योंकि) सभी प्राणियों को अपना आयुष्य प्रिय है, सुख
अनुकूल है और दुःख प्रतिकूल है । वच सभी को अप्रिय लगता है
और जीना सब को प्रिय लगता है । जीवमात्र जीवित रहने की
कामना वाले हैं । सब को अपना जीवन प्रिय लगता है ।

एस भग्गो आरिएहि पवेइए, जहेत्थ कुसले नोअलिं-
पिज्जासि ॥३॥

[आ० ध्रु० १ अ० २ उ० २]

आय महापुरुषों द्वारा अहिंसा के इस भाग का कथन किया गया
है । अतः कुशल पुरुष भूलकर भी अपने को हिंसा से लिप्त न करे ।

पणया चीरा महावीहिं ॥४॥

[आ० श्रु० १, अ० १, उ० ३]

कुगल पुरुष परीपह सहन करने में सूर होते हैं और अहिंसा के प्रशस्त पथ पर चलनेवाले होते हैं ।

अदुवा अदिन्नादाणं ॥५॥

[आ० श्रु० १, अ० १, उ० ३]

जीवो की हिंसा करना यह एक प्रकार का अदत्तादान है यानी चोरी है ।

तं से अहियाए, तं से अवोहिए ॥६॥

[आ० श्रु० १, अ० १, उ० १]

पृथ्वीकायिक (आदि) जीवो की हिंसा, हिंसक व्यक्ति के लिए सदा अहितकर होती है और अवोत्रि (अज्ञान-मिथ्यात्व) का मुख्य कारण बनती है !

आयातुले पयासु ॥७॥

[सू० श्रु० १, अ० ११, गा० ३]

प्राणियों के प्रति आत्मतुल्य भाव रखो ।

सन्वाहिं अणुजुत्तीहिं मत्तिमं पडिलेहिया ।

सत्त्वे अक्कन्तदुक्खाय, अओ सत्त्वे न हिंसया ॥८॥

[सू० श्रु० १, अ० ११, गा० ६]

बुद्धिमान् पुरुष को सर्व प्रकार की युक्तियों से सोच-विचार कर तथा सभी प्राणियों को दुःख अच्छा नहीं लगता, इस तथ्य को ध्यान में रखकर किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिये ।

एय खु नाणिणो सार, ज न हिंसड किंचण ।

अहिंसा समय चेय, एयावन्त वियाणिया ॥६॥

[सू० श्रु० १, अ० ११, गा० १०]

ज्ञानियों के वचन का यह सार है कि—‘किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो ।’ अहिंसा को ही शास्त्रकथित शाश्वत धर्म समझना चाहिए ।

सजुज्झमाणे उ नरे मडम,

पावाउ अप्पाण निगड्डएज्जा ।

हिंसप्यसूयाड दुहाड मत्ता,

वेरानुगन्धीणि महब्भयाणि ॥१०॥

[सू० उ० १ अ० १०, गा० ०१]

दुस हिंसा से उत्पन्न हुए हैं, वेर को बराने तथा बढ़ानेवाले हैं और महाभयङ्कर हैं—ऐसा जानवर मतिमान् मनुष्य अपने आप को हिंसा से बचावे ।

सय तिगायए पाणे, अदुगाज्ज्नेहिं धायए ।

हणन्त वाज्णुजाणाड, वेर वड्डई अप्पणो ॥११॥

[सू० श्रु० १, अ० १, उ० १ गा० ३]

परिग्रह में आभक्त मनुष्य स्वयं प्राणी का हनन करता है, दूसरे के द्वारा हनन करवाता है और हनन करनेवाले का अनुमोदन करता है—इस तरह अपना वर बढ़ाता है ।

विवेचन—जैसे-जैसे हिंसा का धेन बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे वैर का भी विस्तार होता जाता है, क्योंकि जिन-जिन प्राणियों की हिंसा होती है, वे सब बदला लेने के लिए हर घड़ी तत्पर रहते हैं ; अतः अपना हित चाहनेवाले व्यक्ति को किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करना चाहिये, न ही दूसरे के द्वारा हिंसा करवानी चाहिये । और यदि कोई हिंसा करता हो, तो उसका अनुमोदन भी नहीं करना चाहिये ।

अणेलिसस्स खेयन्ने,

ण विरुज्जेज्ज केणइ ॥१२॥

[सू० श्रु० १, अ० १५, गा० १३]

संयम में निपुण मनुष्य को किसी के भी साथ वैर-विरोध नहीं करना चाहिए ।

सया सच्चेण संपन्ने,

मित्ति भूएहिं कप्पए ॥१३॥

[सू० श्रु० १, अ० १५, गा० ३]

जिसकी अन्तरात्मा सदा सर्वदा सत्य भावों से ओतप्रोत है, उसे सभी प्राणियों के साथ मित्रता रखनी चाहिए ।

सच्चं जगं तू समयाणुपेही,

पियमप्पियं कस्सइ नो करेज्जा ॥१४॥

[सू० श्रु० १, अ० १०, गा० ७]

मुमुक्षु को चाहिये कि वह सारे जगत् अर्थात् सभी जीवों को

समभाव से देखे । वह किसी को प्रिय और किसी को अप्रिय न बनाए ।

उहरे य पाणे बुद्धे य पाणे,

ते आत्तओ पामड सच्चलोए ॥१५॥

[सू० धु० १, अ० १२, गा० १८]

मुमुक्षु छोटे और बड़े समस्त जीवों का आत्मानुरूप मानें ।
पुढवीजीवा पुढो सत्ता, आऊजीवा तहाऽगणी ।
वाउजीना पुढो सत्ता, तणरुक्खा सवीयगा ॥१६॥
अहावरा तसा पाणा, एव छक्काय आहिया ।
एयावए जीवकाए, नागरे कोड विज्जई ॥ १७ ॥
सत्ताहिं अणुजुतीहिं, मईम पडिलेहिया ।
सत्वे अकन्तदुक्खा य, अओ सवे न हिंसया ॥१८॥

[सू० धु० १, अ० ११, गा० ५-८-९]

पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और बीजयुक्त तृण, वृक्ष आदि वनस्पति-
काय जीव अति सूक्ष्म हैं । (ऊपर से एक आकृतिवाले दिखाई देने
पर भी सब का पृथक्-पृथक् अस्तित्व है ।)

उक्त पांच स्थावरवाय के अतिरिक्त अन्य त्रस प्राणी भी हैं ।
ये छह पञ्चजीवनिवाय कहलान हैं । ससार में जिनमें भी जीव है,
उन सब का समावेश इन पञ्चनिवाय में हो जाता है । इनके अति-
रिक्त अन्य कोई जीव निवाय नहीं है ।

बुद्धिमान् मनुष्य उक्त पङ्जीवनिकाय का सर्व प्रकार से सम्यग्-
ज्ञान प्राप्त करे और 'सभी जीव दुःख से घबराते हैं' ऐसा मानकर
उन्हें पीड़ा न पहुँचाए ।

जे केइ तसा पाणा, चिह्नन्ति अदु थावरा ।

परियाए अत्थि से अञ्जू, जेण ते तस-थावरा ॥ १६ ॥

[सू० श्रु० १, अ० १, उ० ४, गा० ८]

जगत् में जितने भी त्रस और स्थावर जीव हैं, अपनी-अपनी
पर्याय के कारण हैं । अर्थात् सभी जीव अपने-अपने कर्मानुसार त्रस
अथवा स्थावर होते हैं ।

उरालं जगओ जोगं,

विवज्जासं पल्लिन्ति य ।

सव्वे अकंतदुक्खा य,

अओ सव्वे अहिंसिया ॥२०॥

[सू० श्रु० १, अ० उ० ४, गा० ६]

एक जीव जो एक जन्म में त्रस होता है, वही दूसरे जन्म में
स्थायर होता है । त्रस हो अथवा स्थावर, सभी जीवों को दुःख
अप्रिय होता है, ऐसा मानकर मुमुक्षु को सभी जीवों के प्रति अहिंसक
वने रहना चाहिए ।

उडुं अहे य तिरिय, जे केइ तसथावरा ।

सव्वत्थ विरइं विज्जा, संति निच्चाणमाहियं ॥२१॥

[सू० श्रु० १, अ० ११, गा० ११]

ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और त्रियगलोक, इन तीनों लोकों में जितने भी नर और स्यावर जीव हैं, उनके प्राणों का अतिपात (विनाश) करने से दूर रहना चाहिये । वर की शान्ति को ही निर्वाण कहा गया है ।

विवेचन—ऊर्ध्वलोक अर्थात् ऊपर का भाग—स्वर्ग, अधोलोक अर्थात् नीचे का भाग—पाताल और त्रियगलोक अर्थात् इन दोनों के बीच का भाग—मनुष्यलोक । जब किसी भी प्राणी के प्रति हृदय के एक अणु में भी वैर-वृत्ति नहीं रहेगी सभी निर्वाण की प्राप्ति हो गई, ऐसा समझना चाहिये । तात्पर्य यह है कि अहिंसा की पूर्णता ही निर्वाण है ।

पभूदोसे निराकिचा,

न विरुज्जेज्ज केण वि ।

मणसा वयसा चेव,

कायसा चेव अत्तसो ॥ २२ ॥

[सू० श्रु० १, अ० ११, गा० १२]

इन्द्रियों को जीतनेवाला समय पुरुष मिथ्यात्व आदि दोष दूर करके किसी भी प्राणी के साथ यावज्जीव मन, वचन और काया से वर विरोध न करे ।

विरए गामधम्मोहिं, जे केइ जगई जगा ।

तेसि अउत्तमायाए, थाम कुय परिच्चए ॥ २३ ॥

[सू० श्रु० १, अ० ११, गा० ३३]

गन्धादि विषयो के प्रति उदासीन बने हुए मनुष्य को इस संसार में विद्यमान जितने भी त्रस और स्थावर जीव हैं, उनको आत्मतुल्य मान, उनकी रक्षा करने में अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहिये और इसी प्रकार संयम का भी पालन करना चाहिये ।

जे य बुद्धा अतिकंता,

जे य बुद्धा अणागया ।

संति तेसिं पड्डाणं,

भूयाणं जगई जहा ॥२४॥

[सू० श्रु० १, अ० ११, गा० ३६]

जीवो का आधार-स्थान पृथ्वी है । वैसे ही भूत और भावी तीर्थङ्करो का आधार-स्थान शान्ति अर्थात् अहिंसा है । तात्पर्य यह है कि तीर्थङ्करो को इतना ऊँचा पद अहिंसा के उत्कृष्ट पालन से ही प्राप्त होता है ।

पुढ्वी य आऊ अगणी य वाऊ,

तण-रुक्ख-वीया य तसा य पाणा ।

जे अण्डया जे य जराउ पाणा,

संसेयया जे रसयाभिहाणा ॥ २५ ॥

एयाइं कायाइं पवेइयाइं,

एएसु जाणे पडिलेह सायं ।

एएण काएण य आयदण्डे,

एएसु या निप्परियासुविन्ति ॥२६॥

[सू० श्रु० १, अ० ७, गा० १-२]

(१) पृथ्वी, (२) जल, (३) तेज, (४) वायु, (५) तृण, वृक्ष, बीज आदि धनस्पति तथा (६) अण्डज, जरायुज, स्वेदज, रसज—इन सभी वस्तु प्राणियों को जानियो ने जीवसमूह कहा है। इन सब में सुख की इच्छा है यह जानो और समझो।

जो इन जीववायों का नाश करके पाप का सचय करता है, वह बारबार इन्ही प्राणियों में जन्म धारण करता है।

अज्झत्थ सच्चओ सच्च, दिस्म पाणे पियायए ।

न हणं पाणिणो पाणे, भयवेराओ उवरए ॥ २७ ॥

[उच्च० अ० ६, गा० ७]

सभी सुख-दुखों का मूल अपने हृदय में है, यों मानकर तथा प्राणिमात्र को अपने अपन प्राण प्यारे है, ऐसा समझकर भय और वैर से निवृत्त होते हुए किसी भी प्राणी की हिंसा न करना।

समया सग्गभूएसु, सत्तुमित्तसु वा जगे ।

पाणाइवायविरई, जावज्जीवाए दुक्कर ॥ २८ ॥

[उच्च० अ० १६, गा० २५]

क्षत्रु अथवा मित्र सभी प्राणियों पर समभाव रखना ही अहिंसा कहलती है। आजीवन किसी भी प्राणी की मन-वचन-काया से हिंसा न करना, यह वस्तुतः दुष्कर बात है।

अभओ पत्थिवा तुव्भं, अभयदाया भवाहि य ।

अणिच्चे जीवलोगम्मि, किं हिंसाए पसज्जसि ॥२६॥

[उ० अ० १८, गा० ११]

हे पार्थिव ! तुम्हें अभय है । तू भी अभयदाता बन । इस क्षणभंगुर ससार में जीवों की हिंसा के लिए तू क्यों आसक्त हो रहा है ?

जगनिस्सिएहिं भूएहिं, तसनामेहिं थावरेहिं च ।

नो तेसिमारे मे दंडं, मणसा वयसा कायसा चेव ॥३०॥

[उक्त० अ० ८, गा० १०]

ससार में त्रस और स्थावर जितने भी जीव हैं, उनके प्रति मन, वचन और काया से दण्ड-प्रयोग नहीं करना ।

विवेचन—कोई भी प्राणी हमें पीड़ित करे, हमें सताये अथवा हमारे मार्ग में विघ्नभूत हो, तो भी उसे दण्डित करने का—उसकी हिंसा करने का विचार मन, वचन तथा काया से कदापि नहीं करना चाहिये । यह हमारा व्यवहार जब पीड़ा पहुँचानेवाले आदि के प्रति भी उचित है, तब जिसने हमारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ा अथवा हमें किसी भी रूप में कोई क्षति नहीं पहुँचाई—उसे भला क्योंकर दण्ड दे सकते हैं ? तात्पर्य यह है कि मुमुक्षु को मन, वचन और काया से अहिंसा का पालन करना चाहिये ।

समणामु एगे वयमाणा,

पाणवहं मिया अयाणंता ।

मन्दा निरय गच्छन्ति,

वाला पावियाहिं दिट्ठीहिं ॥३१॥

[उक्त० अ० ८, गा० ७]

‘हम श्रमण हैं’ ऐसा कहनेवाला और प्राणिहिंसा में पाप नहीं माननेवाले मन्दबुद्धि कुछ अज्ञानी जीव अपनी पापदृष्टि से ही नरक में जाते हैं ।

न हु पाणनह अणुजाणे,

मुच्चेज कयाई सन्दुक्खाण ।

एवारिएहिमक्खाय,

जेहिं इमो माहुधम्मो पन्नत्तो ॥३२॥

[उक्त० अ० ८, गा० ८]

जो प्राणिहिंसा का अनुमोदन करता है, वह सबदुःखों से कदापि मुक्त नहीं हो सकता । ऐसा तीर्थङ्करो ने कहा है कि जिनके द्वारा यह साधुधर्म का प्रतिपादन किया गया है ।

विवेचन—कहने का आशय यह है कि साधु स्वयं हिंसा न करे, दूसरों से भी हिंसा न करवाये और कोई हिंसा करता हो तो उसकी अनुमोदना भी न करे । यदि वह अनुमोदना करे तो उसका मोक्षप्राप्ति का ध्येय ही विफल हो जाता है ।

तत्थिम पठम ठाण, महावीरेण देसिय ।

अहिंसा निउणा दिट्ठा, सन्वभूएसु सजमो ॥३३॥

[दश० अ० ६, गा० ९]

भगवान् महावीर ने सभी धर्मस्थानों में पहला स्थान अहिंसा को दिया है। सर्व प्राणियों के साथ संयमपूर्वक व्यवहार करना, इसमें उन्होंने उत्तम प्रकार की अहिंसा देखी है।

जावन्ति लोए पाणा, तसा अदुव थावरा ।

ते जाणमजाणं वा, न हणे नो वि घायए ॥३४॥

[दश० अ० ६, गा० १०]

इस लोक में जितने भी व्रस और स्थावर जीव हैं, उनकी जाने-अनजाने हिंसा नहीं करना, और दूसरों के द्वारा भी हिंसा नहीं करवाना।

सब्बे जीवा वि इच्छंति, जीविउं न मरिज्जिउं ।

तम्हा पाणिवहं घोरं, निग्गंथा वज्जयंति णं ॥३५॥

[दश० अ० ६, गा० १०]

सभी जीव जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता। अतः निर्ग्रन्थ मुनि सदा भयङ्कर ऐसी प्राणिहिंसा का परित्याग करते हैं।

विवेचन—निर्ग्रन्थ मुनि अर्थात् जैन श्रमण। भयङ्कर अर्थात् परिणाम में भयङ्कर। प्राणिवध अर्थात् जीवहिंसा, हिंसा, घातना अथवा मारणा।

तेसिं अच्छणजोएण, निच्चं होयव्वयं सिया ।

मणसा कायवक्केण, एवं हवइ संजए ॥३६॥

[दश० अ० ८, गा० ३]

इन जीवों के प्रति सदा अहिंसक वृत्ति से रहना । जो कोई मन, वचन और काया से अहिंसक रहता है, वही आदर्श समयी है ।

अजय चरमाणो उ, पाणभूयाइ हिंसइ ।

बधइ पात्रय कम्म, त से होइ कहुय फल ॥३७॥

असावधानी से चलनेवाला मनुष्य त्रस-स्थायर जीवों की हिंसा करता है, जिससे कमबन्धन होता है और उसका फल कटु होता है ।

अजय चिट्टमाणो उ, पाणभूयाहि हिंसइ ।

बधइ पात्रय कम्म, त से होइ कहुय फल ॥३८॥

असावधानी से खड़ा रहनेवाला पुरुष त्रस-स्थायर जीवों की हिंसा करता है, जिससे कमबन्धन होता है और उसका फल कटु होता है ।

अजय आसमाणो उ, पाणभूयाइ हिंसइ ।

बधइ पात्रय कम्म, त से होइ कहुय फल ॥३९॥

असावधानी से बठनेवाला मनुष्य त्रस-स्थायर जीवों की हिंसा करता है, जिससे कमबन्धन होता है और उसका फल कटु होता है ।

अजय समयमाणो उ, पाणभूयाइ हिंसइ ।

बधइ पात्रय कम्म, त से होइ कहुय फल ॥४०॥

असावधानी से सोनेवाला पुरुष त्रस-स्थायर जीवों की हिंसा करता है, जिससे कमबन्धन होता है और उसका फल कटु होता है ।

अजयं भुज्जमाणो उ, पाणभूयाइं हिंसइ ।

बंधइ पावयं कम्मं, तं से होइ कडुयं फलं ॥४१॥

असावधानी से भोजन करनेवाला मनुष्य त्रस-स्थावर जीवों की हिंसा करता है, जिससे कर्मबन्धन होता है और उसका फल कटु होता है ।

अजयं भासमाणो उ, पाणभूयाइं हिंसइ ।

बंधइ पावयं कम्मं, तं से होइ कडुयं फलं ॥४२॥

[दश० अ० ४, गा० १ से ६]

असावधानी से बोलनेवाला पुरुष त्रस-स्थावर जीवों की हिंसा करता है, जिससे कर्मबन्धन होता है और उसका फल कटु होता है ।

धारा १३

सत्य

त सच्च भयन ॥ १ ॥

[प्रश्न० द्वितीय सयरद्वार]

वह सत्य भगवान है ।

पुरिमा ! सच्चमेन समभिजाणाहि, सच्चस्स आणाए
से उवट्टिए मेहागी मार तरड ॥ २ ॥

[आ० शु० १, अ० ३, उ० ३]

हे पुरुष ! तू सत्य को ही वास्तविक तत्त्व जान । सत्य की
आज्ञा में रहनेवाला वह बुद्धिमान् मनुष्य मृत्यु को तर जाता है ।

अप्पणट्ठा परट्ठा वा, कोहा वा जइ वा भया ।

हिमग न म्भम घूया, नो वि अन्न वयावए ॥३॥

[दश० अ० ६, गा० ११]

अपन स्वार्थ के लिए अथवा दूसरे के लाभ के लिये, क्रोध से
अथवा भय से किसी को हिंसा हो ऐसा असत्य वचन खुद नहीं
बोलना चाहिये, ठीक वैसे ही दूसरे से भी नहीं बुलवाना चाहिये ।

सुमाप्ताओ य लोगम्मि, सत्तसाहूर्हि गरिहिओ ।

अविस्सासो य भूयाण, तम्हा मोस विज्जए ॥४॥

[दश० अ० ६, गा० १२]

इस जगत में सभी साधु पुरुषों ने मृषावाद अर्थात् असत्य वचन की घोर निन्दा की है ; क्योंकि वह मनुष्यों के मन में अविश्वास उत्पन्न करनेवाला है । अतः असत्य वचन का परित्याग करना चाहिये ।

न लविज्ज पुट्ठो सावज्जं, न निरट्ठं न मम्मयं ।

अप्पणट्ठा परट्ठा वा, उभयस्संतरेण वा ॥५॥

[उक्त० अ० १, गा० २५]

यदि कोई पूछे तो अपने लिये अथवा अन्य के लिये, अथवा दोनों के लिए, स्वप्रयोजन अथवा निष्प्रयोजन, पापी एवं निरर्थक वचन नहीं बोलना चाहिये । न मर्मभेदी वचन ही बोलना चाहिये ।

आहच्च चण्डालियं कट्ठु, न निण्हविज्ज कयाइ वि ।

कडं कडेत्ति भासेज्जा, अकडं नो कडेत्ति य ॥६॥

[उक्त० अ० १, गा० ११]

यदि क्रोध के कारण कभी मुँह से असत्य वचन निकल पड़े, तो उसे छिपाये नहीं । यदि असत्य वचन बोल चुके हो तो वैसा साफ-साफ कह देना चाहिये और नहीं बोला हो तो वैसा कहना चाहिये । अर्थात् किये हुए को किया हुआ और नहीं किये हुए को नहीं किया हुआ कहना जरूरी है । इस तरह सदा सत्य बोलना चाहिये ।

चउण्हं खलु भासाणं, परिसंखाय पन्नवं ।

दोण्हं तु विणयं सिक्खे, दो न भासिज्ज सच्चसो ॥७॥

[दश० अ० ७, गा० १]

प्रज्ञावान् साधक चार प्रकार की भाषाओं के स्वरूप को जानकर उनमें से दो प्रकार की भाषा द्वारा विनय (आचार) सीखे , और दो प्रकार की भाषाओं का वदापि उपयोग न करे ।

विवेचन—भाषा के चार प्रकार हैं —(१) सत्य, (२) असत्य, (३) सत्यासत्य अर्थात् मिश्र और (४) असत्यामृषा अर्थात् व्यावहारिक । इनमें से प्रथम और अन्तिम इन दो भाषाओं का साधक विनयपूर्वक व्यवहार करे और असत्य तथा मिश्र भाषा का सबधा परित्याग करे ।

जा य सच्चा अत्रत्वा, सच्चा मोसा य जा मुमा ।

जा य बुद्धिर्हिनाडन्ना, न त भासिज्ज पन्तव ॥८॥

[दश० अ० ७ भा० २]

जो भाषा सत्य होने पर भी बोलने योग्य न हो जो भाषा सत्य और असत्य के मिश्रणवाली हो, जो भाषा असत्य हो और जिस भाषा का तीर्थङ्करो ने निषेध किया हो—ऐसी भाषा का प्रयोग प्रज्ञावान् साधक को नहीं करना चाहिये ।

विवेचन—ऊपर की सातवीं गाथा में सत्य और व्यावहारिक भाषा बोलने के सम्बन्ध में कहा गया है । उसमें भी बहुत कुछ बात समझने योग्य है । उसीका स्पष्टीकरण प्रस्तुत गाथा में किया गया है । भाषा सत्य हो किन्तु बोलने जैसी न हो, अर्थात् जिसके बोलने से हिंसा अथवा अन्य किसी की हानि होने जैसी स्थिति हो तो वसी भाषा कभी नहीं बोलनी चाहिये । उदाहरण के लिये—बाजार में जाते हुए यदि कोई कसाई-बधिर पूछे, “मेरी गाय को देखा है ?”

तो गाय को जाती हुई देखने पर उत्तरदाता ऐसा कह दे—
 “हाँ, मैंने देखी है, वह उस ओर गई है।” तो परिणामस्वरूप
 हिंसा होना सम्भव है, क्योंकि कसाई उस दिशा में जाकर गाय को
 पकड़ लायगा और फिर उसका वव करेगा। अतः ऐसी भाषा नहीं
 बोलनी चाहिये।

असच्चमोसं सच्चं च, अणवज्जमककसं ।

समुपेहमसंदिद्धं, गिरं भासिज्ज पन्नवं ॥६॥

[दश० अ० ७, गा० ३]

व्यावहारिक भाषा तथा सत्य भाषा भी जो पापरहित हो,
 कर्कशता से मुक्त (कोमल) हो, निःसन्देह हो तथा स्व-पर का उपकार
 करनेवाली हो, ऐसी भाषा का ही प्रयोग प्रज्ञावान् सावक को करना
 चाहिये।

वितहं वि तहामुत्तिं, जं गिरं भासए नरो ।

तम्हा सो पुट्ठो पावेणं, किं पुण जो मुसं वए ॥१०॥

[दश० अ० ७, गा० ५]

जो मनुष्य प्रकट सत्य को भी वास्तविक असत्य के रूप में
 भूल से बोल जाय तो वह पाप का भागी बनता है, तब सर्वथा
 असत्य बोलनेवाले का तो कहना ही क्या ? वह अनन्त पापों का
 भागी बनता है।

तहेव फरुसा भासा, गुरुभूओवघाइणी ।

सच्चा विसा न वत्तच्चा, जओ पावस्स आगमो ॥११॥

[दश० अ० ७, गा० ११]

इसी तरह सत्यभाषा भी जगर अनेकविध प्राणियों की हिंसा का कारण बनती हो अथवा कठोर हो तो कभी नहीं बोलनी चाहिये, क्योंकि उससे पाप का आगमन होता है ।

तहेर काण काण त्ति, पडग पडगे त्ति वा ।

वाहिय वा वि रोगि त्ति, तेण चोरे त्ति नो वए ॥१२॥

[दश० अ० ७, गा० १२]

ठीक इसी प्रकार घाने को पाना, नपुंसक को नपुंसक, रोगी को रोगी और चोर का चोर भी नहीं कहना चाहिये, क्योंकि यह सब सत्य होने पर भी सुनन में अन्यन्त कठोर लगता है ।

एएणऽन्नेण अट्ठेण, परो जेणुमहम्मट् ।

आयारभाउदोसन्नु, न त भामिअ पन्नव ॥१३॥

[दश० अ० ७, गा० १३]

अन प्रजायान् सायक आचार और भाव के गुण-दोषों को परस्पर उपयुक्त तथा दूसरे के हृदय का जाघात पहुँचानेवाली भाषा का प्रयोग न करे ।

तहेव सायअऽणुमोयणी गिरा,

जोहारिणी जा य पगेउवायणी ।

से कोह लोह भय हाम माणयो,

न हासमाणो वि गिर वणअ ॥१४॥

[दश० अ० ७, गा० १४]

इसी प्रकार प्रजावान् साधक क्रोध, लोभ, भय, हास्य अथवा विनोद में पापकारिणी, पाप का अनुमोदन करनेवाली, निश्चयकारिणी और दूसरे के मन को दुःख पहुँचानेवाली भाषा बोलना छोड़ दे ।

मुहुत्तदुक्खा उ हवंति कंटया,

अओमया ते वि तओ सुउद्धरा ।

वाया दुरुत्ताणि दुरुद्धराणि,

वेराणुवन्धीणि महब्भयाणि ॥१५॥

[दश० अ० ६, उ० ३, गा० ७]

यदि हमे लोहे का काँटा चुभ जाय तो घड़ी दो घड़ी ही दुःख होता है और वह भी सरलता से निकाला जा सकता है, परन्तु अशुभ वाणीरूपी काँटा हृदय में एक बार चुभ जाने पर सरलता से नहीं निकाला जा सकता, साथ ही वह चिरकाल के लिए वैरानुबन्ध करनेवाला तथा महान् भय उत्पन्न करनेवाला होता है ।

दिट्ठं मियं असंदिद्धं, पडिपुण्णं वियं जियं ।

अयंपिरमणुत्विग्गं, भासं निसिर अत्तवं ॥१६॥

[दश० अ० ८, गा० ४६]

आत्मारथी साधक को चाहिये कि वह दृष्ट, परिमित, असन्दिग्ध, परिपूर्ण, स्पष्ट, अनुभूत, वाचालता-रहित और किसी को भी उद्विग्न न करनेवाली ऐसी वाणी का उपयोग करे ।

भासाइ दोसे य गुणे य जाणिया,

तीसे य दुट्ठे परिवज्जए सया ।

छसु सजए सामणिए सया जए,

वणअ बुद्धे हियमाणुलोमिय ॥१७॥

[दश० अ० ७, गा० ५६]

भापा के दोष और गुणों को जानकर उसके दोषों को सदा के लिये छोड़ देना चाहिये । छह वाय के जीवों का यथाय सयम पालने वाले और सदा सावधानी से वर्तवि करनेवाले ज्ञानी मात्र हमेशा परहितकारी तथा मधुर भाषा का ही प्रयोग करें ।

सुवक्खसुद्धिं समुपेहिआ सुणी,

गिर च दुद्ध परिवज्जए सया ।

मिय अदुद्ध अणुगोह भासए,

सयाण मज्झे लहई पससण ॥१८॥

[दश० अ० ७, गा० ५६]

मुनि हमेशा वचनसुद्धि का विचार करें और दुष्ट भाषा का सदा के लिये परित्याग करें । यदि अदुष्ट भाषा बोलने का अवसर भी आ जाय तो वह परिमित एवं विचारपूर्वक बोले । ऐसा बोलनेवाला सन्त पुरुषों की प्रशंसा का पात्र बनता है ।

अप्पत्तिअ जेण सिया, आसु कुप्पिज्ज वा परो ।

सत्त्वमो त न भामिज्जा, भाम अहिअगामिणि ॥१९॥

[दश० अ० ८, गा० ५८]

जिगत्से अविश्वास पन हो अथवा द्वारे को जन्दी से क्रोध आ जाय ऐसी अहितकर भाषा का विवेकी पुरुष कदापि प्रयोग न करे ।

देवाणं मणुयाणं च, तिरियाणं च दुग्गहे ।

अमुगाणं जओ होउ, मा वा होउ चि नो वए ॥२०॥

[दश० अ० ७, गा० ५०]

देवता, मनुष्य तथा तिर्यचो मे जत्र परस्पर युद्ध हो, तत्र इसकी जय हो और इसकी पराजय हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिये ।

विवेचन—क्योंकि इस प्रकार के वचनोच्चार से एक प्रसन्न होता है और दूसरा रुष्ट । ऐसी दुःखद परिस्थिति उपस्थित करना प्रजागाली साधक के लिये उपयुक्त नहीं है ।

अपुच्छिओ न भासेज्जा, भासमाणस्स अंतरा ।

पिट्ठिमंसं न खाएज्जा, मायामौसं विवज्जए ॥२१॥

[दश० अ० ८, गा० ४७]

सयमी साधक बिना पूछे उत्तर न दे, अन्य लोग वाते करते हो तो उनके बीच मे न बोले, पीठ पीछे किसी की निन्दा न करे तथा बोलने में कपटयुक्त असत्यवाणी का प्रयोग न करे ।

जणवयसम्मयठवणा,

नामे रूवे पडुच्चे सच्च य ।

ववहारभावजोगे,

दसमे ओवम्मसच्चे य ॥२२॥

[प्रज्ञापना सूत्र-भाषा पद]

सत्यवचनयोग के दस प्रकार हैं :—(१) जनपद-सत्य, (२) सम्मत-सत्य, (३) स्थापना-सत्य, (४) नाम-सत्य, (५) रूप-सत्य,

(६) प्रतीत-सत्य, (७) व्यवहार-सत्य, (८) भाव-सत्य, (९) योग-सत्य और (१०) उपमा-सत्य ।

विवेचन—दशवर्कालिक नियुक्ति मे इन दस प्रकार के सत्य वचनयोग की जानकारी इस प्रकार दी है —

१ जनपद-सत्य—जिस देश मे जैसी भाषा बोली जाती हो वैसी भाषा बोलना, उमे जनपद-सत्य कहते हैं । जैसे कि 'बिल' शब्द से हिन्दी भाषा मे चूहे-सप आदि का निवास-स्थान समझा जाता है, जबकि अंग्रेजी भाषा मे 'बिल' शब्द से मूल्य-पत्रक, [की हुई सेवा के मूल्य का पत्रक] अथवा किसी नियम की स्थापना का पत्रक समझा जाता है ।

२ सम्मत-सत्य—पूर्वाचार्यों ने जिस शब्द को जिस अर्थ मे माना है, उस शब्द को उसी अर्थ मे मान्य रखना, वह है 'सम्मत सत्य' । जैसे कि कमल और मेढक दोनों ही कीचड़ मे उत्पन्न होते हैं, तथापि पङ्कज शब्द कमल के लिये ही प्रयुक्त होता है, न कि मेढक के लिये ।

३ स्थापना-सत्य—किसी भी वस्तु की स्थापना कर उसे इस नाम से पहिचानना, यह है, 'स्थापना-सत्य' । जैसे कि ऐसी आकृति वाले अक्षर को ही 'क' कहना । एक के ऊपर दो बिन्दु और लगा देने से 'सौ' और तीन शून्य जाड देवें तो उसे 'हजार' कहना आदि । शतरज के मुहरा को 'हाथी', 'ऊट', 'घोडा' आदि कहना यह भी इसीमे आता है ।

४ : नाम-सत्य—गुण-विहीन होने पर भी किसी व्यक्ति अथवा वस्तुविशेष का नाम निर्धारित करना 'नाम-सत्य' कहलाता है। जैसे एक बालक का जन्म किसी गरीब घर में होने पर भी उसका नाम रख लिया जाता है 'लक्ष्मीचन्द्र'।

५ : रूप-सत्य—किसी विशेष रूप के धारण कर लेने पर उसे उसी नाम से सम्बोधित किया जाता है। जैसे कि साधु का वेष पहने हुए देखने पर उसे 'साधु' कहा जाता है।

६ : प्रतीत-सत्य—(अपेक्षा-सत्य) एक वस्तु की अपेक्षा अन्य वस्तु को बड़ी, भारी, हलकी आदि कहना वह 'प्रतीत-सत्य' है। जैसे कि—अनामिका की अंगुली बड़ी है यह बात कनिष्ठा की अपेक्षा से सत्य है, परन्तु मध्यांगुली की अपेक्षा वह छोटी है।

(७) व्यवहार-सत्य—(लोक-सत्य)—जो बात व्यवहार में बोली जाय वह 'व्यवहार-सत्य'। जैसे कि गाड़ी कलकत्ता पहुँचती है तब कहा जाता है कि कलकत्ता आ गया। रास्ता अथवा मार्ग स्थिर है, वह चल तो सकता नहीं, फिर भी कहा जाता है कि यह मार्ग आवूँ जाता है। इसी प्रकार वन में स्थित घास जलता है, तथापि कहा जाता है कि वन जल रहा है।

(८) भाव-सत्य—जिस वस्तु में जो भाव प्रधानरूप में दिखाई पड़ता हो, उसे लक्ष्य में रख युक्त वस्तु का प्रतिपादन करना, 'भाव-सत्य' कहलाता है। कितने ही पदार्थों में पाँचों रंग न्यूनाधिक प्रमाण में रहने पर भी उन रंगों की प्रधानता मानकर काला, पीला

आदि कहा जाता है । जैसे तोते में अनेक रंग होने पर भी उसे हरे रंग का ही कहते हैं, यह है 'भाव-सत्य' ।

(६) योग-सत्य—योग अर्थात् सम्बन्ध से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु को पहचानना, वह 'योग-सत्य' कहलाता है । जैसे कि अध्यापक को अध्यापन-काल के अतिरिक्त समय में भी अध्यापक कहा जाता है ।

(१०) उपमा-सत्य—किसी एक प्रकार की समानता हो, उसके आधार पर उस वस्तु की अन्य वस्तु के साथ तुलना करना और उसे तदनुसारी नाम से पहचानना वह उपमा-सत्य कहलाता है । जैसे कि 'चरण-कमल', 'मुख-चन्द्र', 'बाणी-सुधा' आदि ।

कोहे भाणे माया, लोमे पेज्जे तहेव दोसे य ।

हासे भए अकराड्य, उवघाए निस्सिया दसमा ॥२३॥

[प्रशान्तासूत्र भाषापद]

क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, हास्य तथा भयभीत होकर बोली जानेवाली भाषा, कल्पित व्याख्या तथा दसमे उपघात (हिंसा) का आश्रय लेकर जिस भाषा का उपयोग किया जाय, वह असत्य भाषा कहलाती है ।

धारा : १३ :

अस्तेय

पंचविहो पणत्तो, जिणेहिं इह अण्हओ अणादीओ ।
हिंसामोसमदत्तं, अव्वंसपरिगहं चेव ॥ १ ॥

[प्र० द्वार १, गा० २]

जिन भगवन्तो ने आत्सव को अनादि तथा पाँच प्रकार का कहा है : (१) हिंसा, (२) मृपावाद. (३) अदत्त, (४) अब्रह्म और (५) परिग्रह ।

विवेचन—जिसके द्वारा आत्मप्रदेवो को ओर कर्मण-वर्गणा का आकर्षण हो उसे आत्सव कहते हैं । वह प्रवाह से अनादि है । हिंसादि पाँच प्रकार के पाप के कारण उसका उद्भव होता है । इनमें से हिंसा को रोकने के लिये प्राणातिपात-विरमणव्रत अर्थात् अहिंसा-व्रत, मृपावाद को रोकने के लिये मृपावादविरमणव्रत अर्थात् सत्यव्रत, तथा अदत्तादान की निवृत्ति के लिये अदत्तादानविरमणव्रत अर्थात् अस्तेयव्रत व्रत है । इसी प्रकार अब्रह्म को रोकने के लिये मैथुन-विरमणव्रत और परिग्रह को रोकने के लिये परिग्रह-विरमणव्रत है ।

तइयं च अदत्तादाणं हरदहसरणभयकलुसतासणपर-
संतिमऽभेज्ज लाभमूलं.....अकित्तिकरणं अणज्जं.....

साहुगरहणिज्ज पियजणमित्तजणभेदविप्पीतिक्कारक राग-
दोसमद्दुल ॥ २ ॥

[प्रश्न० द्वार ३, सूत्र ६]

तीसरा अदत्तादान दूसरों के हृदय का दाह पहुँचानेवाला, मरण भय, पाप, कष्ट तथा परद्रव्य की लिप्सा का कारण और लोभ का मूल है। यह अपयशकारक है, अनाय काम है, साधु-पुरुषों द्वारा निन्दित है, प्रियजन और मित्रजना में भेद करानेवाला है, और अनेकविध रागद्वेष को जन्म देनेवाला है।

विवेचन—प्रश्नव्याकरण सूत्र के तृतीय द्वार में स्तेय के तीस नाम गिनाये हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार समझने चाहिये — (१) चोरी, (२) अदत्त, (३) परलभ, (४) असयम, (५) परधनगृद्धि, (६) लौट्य, (७) तत्स्करत्त्व, (८) अपहार, (९) पापमन्त्रण, (१०) कूटतूल-कूटमान, (११) परद्रव्याक्रामा, (१२) तृष्णा आदि।

चित्तमतमचित्त वा, अप्प वा जइ वा नहु।

दत्तमोहणमित्त वि, उग्गहसि अजाइया ॥ ३ ॥

त अप्पणा न गिण्हति, नो वि गिण्हावए पर।

अन्न वा गिण्हमाण पि, नाणुजाणति मजया ॥ ४ ॥

[दश अ० ६ गा० १४ १५]

वस्तु सजीव हो या निर्जीव, कम हो या ज्यादा, वह महा तन कि दात कुतरने की सलाई के समान तुच्छ बन्नु भी उसके स्वामी को पूछे बिना सयमी पुरुष स्वयं लेते नहीं, दूसरे से लिखाने नहीं तथा जो कोई लेता हो, उसे अनुमति देते नहीं।

निच्चं तसे पाणिणो थावरे य,
जे हिंसन्ति आयसुहं पडुच्च ।

जे लूसए होइ अदत्तहारी,
ण सिक्खई सेयवियस्स किंचि ॥५॥

[सूत्र० ध्रु० १, अ० ५, उ० १, गा० ४]

जो मनुष्य अपने सुख के लिये त्रस तथा स्थावर प्राणियों की निरन्तर हिंसा करता रहता है और जो दूसरे की वस्तुएं बिना लौटाये अपने पास रख लेता है अर्थात् चुरा लेता है, वह आदरणीय व्रतो का तनिक भी पालन नहीं कर सकता ।

उडुं अहेय तिरियं दिसासु,
तसा य जे थावर जे य पाणा ।

हत्थेहि पाएहि य संजमिक्खा,
अदिन्नमन्नेसु य नो गहेज्जा ॥६॥

[सू० ध्रु० १, अ० १०, गा० २]

आत्मार्थी पुरुष को चाहिये कि वह ऊपर, नीचे और तिरछी दिशाओं में जहाँ त्रस और स्थावर जीव रहते हैं, उन्हें हाथ-पैरों के आन्दोलन से अथवा अन्य अंगों द्वारा किसी प्रकार की यातना न पहुँचाते हुए संयम से रहे तथा दूसरे द्वारा नहीं दी गई वस्तु ग्रहण न करे अर्थात् अदत्तादान न करे ।

दत्तसोहणमाइस्स, अदत्तस्स विज्जण ।

अणज्जेसणिज्जस्स, गिण्हणा अवि दुक्कर ॥७॥

[उक्त० अ० १६, गा० २८]

दात कुतरने का तिनका भी उसके मालिक के दिये बिना ग्रहण नहीं करना, साथ ही निरवद्य और एषणीय वस्तुएं ही ग्रहण करना—ये दोनों बातें अत्यन्त दुष्कर हैं ।

विवेचन—निरवद्य अर्थात् पापरहित । एषणीय वस्तुएं अर्थात् साधुधर्म के नियमानुसार उपयोग में ली जायें ऐसी वस्तुएं ।

रूवे अतिच्चे य परिग्गहे य,
सत्तोवसत्तो न उवेड तुट्ठि ।

अतुट्ठिदोसेण दुही परस्स,
लोभाविले आययई अदत्त ॥८॥

[उक्त० अ० ३२ गा० २६]

मनोहररूप ग्रहण करनेवाला जीव अतृप्त ही रहता है । उसकी आसक्ति बढती ही जाती है, इसलिए तुष्टि—तृप्ति नहीं होती । अतृप्ति-दोष से दुःखित होकर वह दूसरे की सुन्दर वस्तुओं का लालची बनकर अदत्त ग्रहण करता है ।

तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो,
रूवे अतित्तस्म परिग्गहे य ।

मायामुसं वड्डइ लाभदोसा,
तत्था वि दुक्खा न विमुच्चई से ॥६॥

[उक्त० अ० ३२, गा० ३०]

रूप के संग्रह में असन्तुष्ट बना हुआ जीव तृष्णा के वशीभूत होकर अदत्त का हरण करता है और इस तरह प्राप्त वस्तु के रक्षणार्थ लोभदोष में फँसकर कपट-क्रिया द्वारा असत्य बोलता है। इन कारणों से वह दुःख से मुक्त नहीं होता।

धारा १४

ब्रह्मचर्य

लोगुत्तम च वयमिण ॥१॥

[प्रश्न० सवरद्वार ४, सूत्र १]

यह व्रत लोकोत्तम है ।

व्रमचेर उत्तमतव नियम नाण दसण-चरित्त-सम्मत्त-

विणयमूल ॥२॥

[प्रश्न० सवरद्वार ४, सूत्र १]

ब्रह्मचर्य उत्तम तप, नियम, ज्ञान, दशन, चारित्र, समय और विनय का मूल है ।

एक पि व्रमचेरे जमिय आराहिय पि, आराहिये वयमिण सव्व तम्हा निउण्ण व्रमचेरे चरियन्व ॥३॥

[प्रश्न० सवरद्वार ४, सूत्र १]

जिसने अपने जीवन में एक ही ब्रह्मचर्य-व्रत की आराधना की हो उसने सभी उत्तमोत्तम व्रतों की आराधना की है—ऐसा समझना चाहिये । अतः निपुण साधक को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिये ।

तवेसु वा उत्तम वंभचरं ॥४॥

[सू० श्रु० १, अ० ६, गा० २३]

अथवा तप में ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ है ।

विरड् अवंभचेरस्स, कामभोगरसन्नुणा ।

उग्गं महव्वयं वंभं, धारेयव्वं सुदुकरं ॥५॥

[उक्त० अ० १६, गा० २६]

कामभोग का रस जाननेवालो के लिए मैथुन-त्याग और उग्र ब्रह्मचर्य-व्रत धारण करने का कार्य अति कठिन है ।

मोक्खाभिकंखिस्स उ माणवस्स,

संसारभीरुस्स ठियस्स धम्मै ।

नेयारिसं दुत्थरमत्थि लोए,

जहित्थिओ वालमणोहराओ ॥५॥

[उक्त० अ० ३२, गा० १७]

मोक्षार्थी, संसारभीरु और धर्मनिष्ठ पुरुषों के लिये इस संसार में बाल जीवों का मन हरण करनेवाली स्त्रियों का परित्याग करने जितना मुश्किल कार्य दूसरा कोई नहीं है ।

एए य संगे समइक्कमित्ता,

सुदुत्तरा चेव भवन्ति सेसा ।

जहा महासागरमुत्तरिता,

नई भवे अवि गंगासमाणा ॥७॥

[उक्त० अ० ३२, गा० १८]

जैसे महासागर को तैर जानेवाले के लिये गङ्गा नदी तैर जाना सुगम है, ठीक वैसे ही स्त्री-ससग का त्याग करनेवालों के लिये अन्य वस्तुओं का त्याग करना अत्यन्त सरल है ।

णो रक्त्तसीसु गिज्जेज्जा,

गडवच्छासु ऽणेगचित्तासु ।

जाओ पुरिस पलोभित्ता,

खेल्लति जहा व दासेहिं ॥८॥

[उत्तर अ० ८, गा० १८]

जिस तरह कोई राक्षसी किसी का सारा रक्त चूसकर उसके प्राण हर लेती है, ठीक उसी तरह पुण्ड स्तनवाली तथा अनेकों का ध्यान चित्त में धारण करनेवाली स्त्रिया साधक के ज्ञान-दर्शन आदि सब का अपहरण कर उसकी साधना का नाश कर देती है । ऐसी स्त्री सर्वप्रथम पुरुषों का अपनी ओर आकृष्ट करती है और बाद में उनसे आज्ञानारी दास के समान कार्य करवाती है ।

अनमचरिय घोर, पमाय दुरहिडिय ।

नाऽऽयरति मृणी लोए, मेयाययणवज्जिणे ॥९॥

[दश० अ० ९, गा० १५]

सयम का भग करनेवाले रमणीय स्थानों से दूर रहनेवाले साधु पुरुष साधारण जन-समूह के लिये अत्यन्त दुःसाध्य, प्रमाद के कारण रूप और महान् भयङ्कर ऐसे अवस्थाचर्य का सपने में भी सेवन नहीं चन्दते ।

नीवारे व न लीएज्जा, छिन्नसोए अणाविले ।

अणाइले संया दंते, संधिपत्त अणेलिसं ॥१७॥

[सू० ध्रु० १, अ० १५, गा० १२]

विषय-वासना तथा इन्द्रियो को जीतकर जो छिन्नस्रोत (ससार के प्रवाह को काटनेवाले) बन गये हैं, साथ ही राग-द्वेष रहित हैं, वे भूलकर भी कदापि स्त्रीमोह में न फसे । क्योंकि स्त्री-मोह सूअर को फंसानेवाले चावल के दाने के समान है । जो पुरुष विषयभोग में अनाकुल और सदा-सर्वदा अपनी इन्द्रियो को वश में रखनेवाला है, वह अनुपम भावसन्धि (कर्मक्षय करने की मानसिक दशा) को प्राप्त होता है ।

आलओ थीजणाइण्णो, थीकहा च मणोरमा ।

संथवो चेव नारीणं, तेमिं इंदियदरिसणं ॥१८॥

कूइअं रुइअं गीअं, हासभुत्तासिआणि य ।

पणीअं भत्तपाणं च, अइमायं पाणभोअणं ॥१९॥

गत्तभूसणमिट्ठं च, कामभोगा य दुज्जया ।

नरस्मत्तगवेगिस्स, विसं तालउडं जहा ॥२०॥

[उक्त० अ० १६, गा० ११-१२-१३]

- (१) स्त्रियो से व्याप्त स्थान, (२) स्त्रियो की मनोहर कथाएँ,
(३) स्त्रियो का परिचय, (४) स्त्रियो के अङ्गोपाङ्ग का निरीक्षण,
(५) स्त्रियो के मधुर शब्द, रुदन, गीत, हँसी आदि का श्रवण,
(६) पूर्वकाल में भुक्त भोगो तथा अनुभूतविषयो का स्मरण,

(७) अधिक चिकन पदार्थों का सेवन, (८) प्रमाण से अधिक आहार,
(९) इच्छित दारोप गोमा और (१०) दुजय कामभोग का सेवन—
ये दस वस्तुएँ आत्मार्थी पुरुष के लिए ताल्लुट विष के समान हैं ।

ज विवित्तमणाडन्न, रहिग थीजणेण य ।

बभचेरस्म रक्खड्डा, आलग तु निसेए ॥२१॥

[उक्त० अ० १६, गा० १]

मुमुक्षु ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिये ऐसे स्थान में निवास करे,
जहाँ एतन्त हो, जो कम वस्तीवाला हो और स्त्री आदि से
रहित हो ।

विवित्तसेज्जामणजतियाण,

ओमामणाण दमिड्डियाण ।

न रागमत्तू धरिसेड चित्त,

पराडओ याहिरिओमहहिं ॥२२॥

[उक्त० अ० २२, गा० १२]

जिग तरह सर्वोत्तम औपधियों से दूर की गई व्याधियाँ पुन
अपना मित्र कर नहीं उठानी अर्थात् पुन नहीं हानी, और उनी
सगह विविक्त धर्म्य और आभन का सेवन करनेवाले अन्त्याहारी तथा
जिान्द्रिय महापुरुषों के चित्त को राग और विषय-यो कोई धनु
सता नहीं मगना चंचल बना नहीं समना ।

मणपन्नायज्जणी, कामराग निरुदुणी ।

बभचेरओ भिक्खू, थोक्क तु निज्जए ॥२३॥

[उक्त० अ० १६, गा० २]

ब्रह्मचर्यपरायण साधक को चाहिए कि वह मन में आल्लाद उत्पन्न करनेवाली तथा विषय-वासनादि की वृद्धि करनेवाली स्त्री-कथा का निरन्तर त्याग करे।

समं च संथवं थीहिं, संकहं च अभिक्खणं ।

ब्रंमचेररओ भिक्खू, निच्चसो परिवज्जए ॥२४॥

[उक्त० अ० १६, गा० ३]

ब्रह्मचर्य में अनुराग रखनेवाले साधक स्त्रियों के परिचय और उनके साथ बैठकर बारबार वार्तालाप करने के अवसरो का सदा के लिए परित्याग कर दे।

कुव्वंति संथवं ताहिं,

पम्भट्ठा ससाहिजोणेहिं ।

तम्हा उ वज्जए इत्थी,

विसलित्तं व कण्ठगं नच्चा ॥२५॥

[सू० श्र० १, अ० ४, उ० १, गा० १६-११]

जो स्त्रियों के साथ परिचय रखता है, वह समाधियोग से भ्रष्ट हो जाता है। अतः स्त्रियों को विषलित्त कंठक के समान समझकर ब्रह्मचारी उनका सम्पर्क छोड़ दे।

नो तासु चक्खु संघेज्जा,

नो वि य साहसं समभिजाणे ।

नो सहिय पि मिहरेज्जा,

एवमप्पा सुरक्खिओ होई ॥२६॥

[सू० श्रु० १, अ० ४, उ० १, गा० ५]

ब्रह्मचारी स्त्रियों पर कुदृष्टि न डाले । उनके साथ कुकर्म करने का साहस न करे । ठीक वैसे ही उनके साथ विहार अथवा एकान्तवास भी न करे । इस प्रकार स्त्री-सम्पर्क से बचनेवाला ब्रह्मचारी अपनी आत्मा को सुरक्षित रख सकता है ।

जतुकुभे जहा उमज्जोई,

मवास मिद्दि मिमीएज्जा ॥ २७ ॥

[सू० श्रु० १, अ० ४, उ० १ गा० २६]

जैसे अग्नि के पास रहने से लाख का घड़ा पिघल जाता है, वैसे ही विद्वान् पुरुष भी स्त्री के सहवास से विपाद को प्राप्त होता है, अथात् उसका मन संक्षुब्ध बन जाता है ।

हत्थपायपडिच्छिन्न, कन्ननामविगप्पिय ।

अग्नि वामसय नारिं, उभयारी मिज्जनए ॥२८॥

[उक्त० अ० ८ गा० ५६]

जिस के हाथ-पर कट चुके हों, नाक-कान वेडोल बन गये हों, तथा जो सौ वष की आयु की हो गई हो ऐसी वृद्धा और कुत्सुप स्त्री का सम्पर्क भी ब्रह्मचारी को छोड़ देना चाहिये ।

अहसेऽणुतप्पई पच्छा,

भोच्चा पायम च विसमिस्स । -

एवं विवेगमायाय,
संवासो नवि कप्पएदविण ॥२६॥

[सू० श्रु० १, अ० ४, उ० १, गा० १०]

विषमिश्रित भोजन करनेवाले मनुष्य की तरह ही स्त्री-समागम करनेवाले ब्रह्मचारी को वाद में बहुत पछताना पड़ता है। इसलिये प्रारम्भ से ही विवेकी बन, मुमुक्षु आत्मा को स्त्रियों के साथ समागम नहीं करना चाहिये।

जहा विरालावसहस्स मूले,
न मूसगाणं वसही पसत्था ।

एमेव इत्थीनिलयस्स मज्झे,
न वंभयारिस्स खमो निवासो ॥३०॥

[उक्त० अ० ३२, गा० १३]

जैसे विल्लियों के वास-स्थान के पास रहना चूहों के लिये योग्य नहीं है, वैसे ही स्त्रियों के निवास-स्थान के बीच रहना ब्रह्मचारी के लिये योग्य नहीं है।

जहा कुक्कुडपोअसस्स, निच्चं कुललओ भयं ।

एवं खु वंभयारिस्स, इत्थी विग्गहओ भयं ॥३१॥

[दश० अ० ८, गा० ५४]

जिस तरह मुर्गी के बच्चे को विल्ली मेरा प्राण हरलेगी ऐसा भय सदा बना रहता है, ठीक वैसे ही ब्रह्मचारी को भी नित्य स्त्री-सम्पर्क में आते हुए अपने ब्रह्मचर्य के भंग होने का भय बना रहता है।

अगवज्जागसठाणं, चाम्पुवियपेहिग ।

उभचररओ थीण, चम्पुगिज्झ विमज्जए ॥३२॥

[उक्त० अ० १६, पा० ४]

ब्रह्मचर्य में अनुराग रखनेवाले भावर को चाहिये कि पट्ट
स्त्रियों के अन्न प्रत्यग, सस्या, मधुर भाषण तथा पटाग का
रसास्वाद न करना छोड़ दे ।

न रुन्नायण्णचिलामहास,

न जयिग इगियपेहिग वा ।

इत्थीण चित्तमि निवेमडत्ता,

दट्ठु वयस्से समणं तयस्सी ॥३३॥

[उक्त० अ० ३२, पा० १४]

तपस्वी श्रमण स्त्रियों के हृष्यकष्य, विगस, हास्य-विहास,
भाषण-अभाषण, स्नेहचेषा अथवा पटाहास्युक्त दृष्टि को अपने मन
में स्थापित न दे अथवा उसे दोन का प्रयास न करे ।

चित्तमिच्छि न निज्झाण, नारिं वा सुअन्नकिरियं ।

भक्खर पिं दट्ठुण, दिट्ठि पडिममाहरे ॥३४॥

[उक्त० अ० ८, पा० १६]

साधक शृङ्गारपूर्ण स्त्रियों में मुग्धजिज्ञुसीयार तथा उत्तम गति
में अत्यन्त तेजो नारी की ओर टाटती श्लाघा दोन का प्रयास न
करे । और जिसका भाव कि दृष्टि पर जाय तो उसे मूर्ख पर पण दृष्टि
को तत्पक्ष शीघ्र ही हटा दे ।

अदंसणं चेव अपत्थणं च,
अचिंतणं चेव अकित्तणं च ।

इत्थीजणस्साऽऽरियज्झाणजुग्गं,
हियं सया वंभवए रयाणं ॥३५॥

[उक्त० अ० ३२, गा० १५]

ब्रह्मचर्य में लीन और धर्म-ध्यान के योग्य साधु स्त्रियो को रागदृष्टि से न देखे, स्त्रियो की अभिलाषा न करे, मन से उनका चिन्तन न करे और वचन से उनकी प्रशंसा न करे । यह सब उसके ही हित में है ।

जइ तं काहिसी भावं,
जा जा दिच्छसि नारिओ ।

वायाविद्धो व्व हडो,
अट्ठिअप्पा भविस्ससि ॥३६॥

[उक्त० अ० २२, गा० ४५]

हे साधक ! जिन-जिन स्त्रियो पर तेरी दृष्टि पड़े, उन सब को भोगने की अभिलाषा करेगा तो वायु से कम्पायमान हड वृक्ष की तरह तू अस्थिर बन जाएगा और अपने चित्त की समाधि खो बैठेगा ।

कूइयं रुइयं गोयं, हसियं थणियकंदियं ।
वंसचेररओ थीणं, सोयगेज्झं विवज्जए ॥३७॥

[उक्त० अ० १६, गा० ५]

ब्रह्मचर्यानुसंगी साधक स्त्रियाँ के मोठे शब्द, प्रेम-रदन, गीत, हास्य, चित्कार, विलाप, आदि श्रोत्रग्राह्य विषया का परित्याग कर दे, अर्थात् इन्हें बाना पर पड़ने ही न दे।

हाम किड्ड रड दप्प, महसा चित्तासियाणि य ।

वभचेररओ श्रीण, नाणुचिन्ते कयाड वि ॥३८॥

[उक्त० अ० १६, गा० ६]

ब्रह्मचर्य प्रेमी साधक ने पूर्वावस्था में स्त्रियों के साथ हास्य, मूतक्रीडा, शरीर-स्पर्श का आनन्द, स्त्री का मान-मदन करने के लिये धारण किये हुए गव तथा विनोद के लिये की गई सहज चेष्टादि क्रियाओं का जो कुछ अनुभव किया हो, उनका मन से कदापि विचार न करना चाहिये।

मा पेह पुरा-पणामए,

अभिरुखे उरहि धुणित्तए ।

ज दूमणएहि नो नया,

ते जाणति समाहिमाहिय ॥३९॥

[सू० श्रु० १, अ० २, उ० २ गा० २७]

हे प्राणी ! पूर्वानुभूत विषय भोगों का स्मरण न कर, न ही इनकी कामना कर। सभी माया-कर्मों को दूर कर। क्योंकि मन को दुष्ट बनानेवाले विषयों द्वारा जो नहीं भुक्ता है, वही जिनव्यति समाधि को जानता है।

जहा दवग्गी पउारधणे वणे,
समारुओ नोवसमं उवेइ ।

एविन्दियग्गी वि पगामभेइणो,
न वंभयारिस्स हियाय कस्सई ॥४०॥
[उक्त० अ० ३२, गा० ११]

जैसे अधिक ई धनवाले वन मे लगी हुई तथा वायु द्वारा प्रेरित दावाग्नि गान्त नही होती, वैसे ही सरस एव अधिक प्रमाणमे आहार करनेवाले ब्रह्मचारी की इन्द्रियरूपी अग्नि गान्त नही होती ।

विभूषा इत्थिसंसग्गो, पणीयं रसभोयणं ।
नरस्सत्तगवेसिस्स, विसं तालउडं जहा ॥४१॥
[दश० अ० ८, गा० ५७]

आत्म-गवेषी—आत्मान्वेपक पुरुष के लिये देहविभूषा, स्त्रीसंसर्ग (सम्पर्क) तथा रसपूर्ण स्वादिष्ट भोजन तालपुट विष के समान है ।

पणीयं भत्तपाणं तु, खिप्पं मयविबुडुणं ।
वंभचेररओ भिक्खू, निच्चसो परिवज्जए ॥४२॥
[उक्त० अ० १६, गा० ७]

ब्रह्मचर्य के अनुरागी साधक को शीघ्र ही मद (उन्मत्तता) बढ़ाने वाले स्निग्ध भोजन का सदा के लिये परित्याग कर देना चाहिये ।

विवेचन—स्निग्ध अर्थात् रसपूर्ण । घी, दूध, दही, तेल, गुड़ और मिठाई, ये सब स्निग्ध पदार्थों मे गिने जाते है ।

धम्मलद्ध मिय काले, जत्तत्थ पणिहाणत्थ ।

नाडमत्त तु भुजिञ्जा, वमचेररओ मया ॥४३॥

[उक्त० अ० १६, गा० ८]

ब्रह्मचर्यानुगामी साधक को चाहिए कि भिक्षा के समय शुद्ध एषणा द्वारा प्राप्त आहार को ही स्वस्थ चित्त होकर समय-भ्यास के लिये परिमित मात्रा में ग्रहण करे, विन्तु अधिक मात्रा में ग्रहण न करे ।

विभूत्त परिज्जेञ्जा, मरीरपरिमटण ।

उमचेररओ भिक्खू, सिंगारत्थ न धारए ॥४४॥

[उक्त० अ० १६, गा० ९]

ब्रह्मचर्यप्रेमी साधक हमेशा आभूषणों का त्याग करे, शरीर की शोभा बढ़ाये नहीं तथा शृंगार सजाने की कोई क्रिया करे नहीं ।

सद् रुवे य गधे य, रसे फासे तहेय य ।

पचनिहे कामगुणे, निच्चसो परिवज्जए ॥४५॥

[उक्त० अ० १६, गा० १०]

ब्रह्मचर्यप्रेमी साधक को शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्शादि इन पाँच प्रकार के काम-गुणों का सदा के लिये त्याग कर देना चाहिये ।

दुज्जए कामभोगे य, निच्चमा परिवज्जए ।

मकाठाणाणि सज्जाणि, वज्जेज्जा पणिहाणत्थ ॥४६॥

[उक्त० अ० १६, गा० १४]

एनाग्र मन गमनेवाला ब्रह्मचारी दुजय कामभोगों को सदा के लिये त्याग दे और सब प्रकार के शत्रु-पद स्थानों का परित्याग करे ।

विसणसु मणुन्नेसु, पेमं नाभिनिवेसए ।

अणिच्चं तेसिं विन्नाय, परिणामं पुग्गलाण य ॥४७॥

[दश० अ० ८, गा० ५६]

शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्शरूप समस्त पुद्गलो के परिणामों को अनित्य समझ कर ब्रह्मचारी साधक मनोज विषयो में आसक्त न बने ।

पोग्गलाणं परिणामं, तेसिं नच्चा जहा तहा ।

विणीयतिण्हो विहरे, सीईभूएण अप्पणा ॥४८॥

[दश० अ० ८, गा० ६०]

शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्शरूप पुद्गल परिणामों का यथार्थ स्वरूप जानकर ब्रह्मचारी साधक अपनी आत्मा को शान्त करे तथा तृष्णारहित बन कर जीवन विताये ।

धारा १५

अपरिग्रह

धणधन्नपेसवग्गेसु, परिग्गहनिज्जण ।
सत्त्वारभपरिच्चाओ, निम्ममत्त सुदुद्धर ॥१॥

[उच्च० अ० १६, गा० २६]

धन, धान्य, नौकर-चाकर आदि का परिग्रह छोटना, सब हिंस्र प्रवृत्तियों का त्याग करना और निममन्त्र भाव से रहना, यह अत्यन्त दुष्कर है ।

चित्तमतमचित्त वा, परिगिज्झ किमामवि ।

अन्न वा अणुजाणाइ, एव दुक्खाण सुच्चइ ॥२॥

[सू० धु० १, अ० १, उ० १, गा० २]

जो सजीव अथवा निर्जीव वस्तु का स्वयं सग्रह करता है और दूसरे के द्वारा भी ऐसा ही सग्रह करवाता है अथवा अन्य व्यक्ति को ऐसा परिग्रह करने की सम्मति देता है, वह दुःख से मुक्त नहीं होता । अर्थात् ससार में अनन्त काल तक परिभ्रमण करता रहता है ।

परिन्नयन्ते अणियत्तकामे,

अहो य राओ परितप्पमाणे ।

अन्नप्पमत्ते धणमेसमाणे,

पप्पोति मच्चुं पुरिसे जरं च ॥३॥

[उक्त० अ० १४, गा० १४]

जो पुरुष काम-भोग से निवृत्त नहीं हुआ है, वह रात-दिन सन्तप्त रहता है। और तदर्थ इधर उधर भ्रमण किया करता है। साथ ही स्वजनो के लिये वह दूषित प्रवृत्ति से धन प्राप्त करने के प्रयत्न में ही जरा एवं मृत्यु को प्राप्त होता है।

आउक्खयं चेव अवुज्झमाणे,

ममाइसे साहसकारि मंदे ।

अहो य राओ परितप्पमाणे,

अट्टेसु मूढे अजरामरेत्त्व ॥४॥

[सू० श्रु० १, अ० १०, गा० १८]

आयुष्य पल-पल घट रहा है। इस तथ्य को न समझ कर मूर्ख मनुष्य 'मेरा-मेरा' करते हुए नित्य प्रति नया साहस करता रहता है। वह मूढ अजरामर हो इस प्रकार अर्थ-प्राप्ति के लिये प्रयत्न करता है और आर्त्तध्यान वगात् दिन और रात सन्तप्त होता है।

माहणाखत्तिया वेस्सा, चण्डाला अदु वोक्कसा ।

एसिया वेसिया सुद्धा, जेहि आरम्मनिस्सिया ॥५॥

परिग्गहनिविट्ठाणं, वेरं तेसिं पवडुई ।

आरंभसंभिया कामा, न ते दुःखविमोयगा ॥६॥

[सू० श्रु० १, अ० ६ गा० २-३]

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, चाण्डाल, वोक्त्रस, ऐपिक, वैशिक, शूद्र जो कोई आरम्भ मे मग्न है और परिग्रह मे आसक्त है, उसका वर बहुत बढ जाता है । विषय-वासनादि प्रवृत्तियाँ आरम्भ-समारम्भ से परिपूर्ण ह अत वे मनुष्य को दुःख से छुडा नही सकती ।

द्विवेचन—वोक्त्रस अर्थात् वणसङ्कर—जाति मे उत्पन्न । ऐपिक अर्थात् बहलिया आदि । वैशिक अर्थात् वैश्याआ से सम्बन्ध रखने वाला ।

जे पापकृमेहिं धन मणूमा,

समाययन्ती अमड गहाय ।

पहाय ते पासपयट्टिए नरे,

वेराणुवद्धा णरय उवेन्ति ॥७॥

[उक्त० अ० ४, गा० २]

जो मनुष्य धन को अमृत मान कर अनेकविध पापकर्मों द्वारा धन की प्राप्ति करता है, वह कर्मों के दड पास मे बध जाता है और अनेक जीवों के साथ वैरानुग्रह कर अन्त मे सारा धन-ऐश्वर्य यही पर छोड नरक मे जाता है ।

यावर जगम चेय, धण धन्न उक्खर ।

पच्चमाणस्म कम्मेहिं, नाल दुक्खाओ मोअणे ॥८॥

[उक्त० अ० ६, गा० ६]

कमवश दुःख भोगनेवाले प्राणी को चर-अचर सम्पत्ति, धन, धान्य, उपकरण आदि कोई भी दुःख से मुक्त करवान मे समय नही है ।

खेत्तं वत्थुं हिरण्णं च,
पुत्तदारं च वन्धवा ।

चहत्ता णं इमं देहं,
गन्तव्वमवसस्स मे ॥६॥

[उक्त० अ० १६, गा० १७]

मनुष्य मात्र को हमेशा ऐसा सोचना चाहिये कि क्षेत्र (भूमि), घर, सोना-चाँदी, पुत्र, स्त्री, सगे-सम्बन्धी तथा शरीरादि सभी को छोड़कर मुझे एक दिन अवश्य जाना पड़ेगा ।

जस्सिं कुले समुप्पन्ने, जेहिं वा संवसे नरे ।

समाइ लुप्पई वाले, अन्नमन्नेहि मुच्छए ॥१०॥

[सू० श्रु० १, अ० १, उ० १, गा० ४]

मनुष्य जिस कुल में उत्पन्न होता है अथवा जिनके साथ वास करता है, उनके साथ अज्ञानवश ममत्व से लिपट जाता है । (अर्थात् यह मेरी माता, यह मेरी पत्नी, यह मेरा पुत्र, ऐसा मानता है ।) ठीक वैसे ही अन्यान्य वस्तुओं में (धन-धान्यादि में) भी मूर्च्छित (ममत्व-शाली) होता है ।

वित्तं सोयरिया चेव, सव्वमेयं न ताणइ ।

संखाए जीवियं चेव, कम्मणा उ त्तिउड्डइ ॥११॥

[सू० श्रु० १, अ० १, उ० १, गा० ५]

धन-धान्य और वान्धव आदि कोई भी आत्मा को संसार-परि-भ्रमण से बचा नहीं सकते । अतः सुज्ञ साधक को यह जीवन स्वल्प

है—ऐसा समझ कर [समयानुष्ठान द्वारा] कम से मुक्त होना चाहिये ।

ऋसिण पि जो इम लोय,
पणिपुण्ण दलेज्ज इक्कस्स ।

तेणाऽपि से न मतुस्से,
इड दुप्पूरए इमे आया ॥१२॥

[उक्त० अ० ८, गा० १६]

यदि धन धान्य से परिपूर्ण मह सारा जगत् किमी मनुष्य को दे दिया जाय तो भी इससे उसे सन्तोष नहीं होगा । लोभी आत्मा की तृष्णा इस प्रकार क्षान्त होनी अत्यन्त कठिन है ।

सुवण्णरूपस्म उ पयया भवे,
सिया हु कैलामसमा अमग्गया ।

नरस्म लुद्धस्म न तेहि किंचि,
इच्छा हु आगासममा अणतिआ ॥१३॥

[उक्त० अ० ९, गा० ४८]

कदाचित् सोने और चांदी के बत्तास के समान अमग्न्य पवन बन जाय ता भी वे लोभी मनुष्य के लिये कुछ भी नहीं हैं । वास्तव में इच्छा आगास के समान अनन्त है ।

चित्तेण ताण न लमे पसत्त,
इमम्मि लोए अदुवा परत्था ।

दीवप्पण्डे व अणंतमोहे,

नेयाउयं दड्ढमदड्ढमेव ॥१४॥

[उक्त० अ० ४, गा० ५]

प्रमादी पुरुष इस लोक में अथवा परलोक में कही भी धन के बल से अपनी रक्षा नहीं कर सकता । कारण जिसका ज्ञानदीपक अनन्त मोह से वृक्त गया है, (अत्यन्त अन्वकारपूर्ण बन गया है) ऐसी आत्मा न्यायमार्ग को देखते हुए भी नहीं देखते हुए के समान वर्तन करती है ।

वियाणिया दुक्खविवड्ढणं धणं,

ममत्तवन्धं च महब्भयावहं ।

सुहावहं धम्मधुरं अणुत्तरं,

धारेज्ज निब्बाणगुणावहं महं ॥१५॥

[उक्त० अ० १६, गा० ६८]

हे भव्यजनो ! धन को दुःख बढ़ानेवाला, ममत्त्वरूपी बन्धन का कारण तथा महान् भयदाता मानकर उत्तम और महान् धर्मधुरा को धारण करो कि जो सुखदायक और निर्वाण-गुणों को देनेवाली है ।

विडमुब्भेइमं लोणं, तिल्लं सप्पि च फाणियं ।

न ते सन्निहिमिच्छंति, नायपुत्तवओरया ॥१६॥

[दश० अ० ६, गा १७]

जो लोग भगवान् महावीर के वचनों में अनुरक्त हैं अर्थात् भगवान् महावीर द्वारा बताये हुए सयम-मार्ग में विचरण कर रहे हैं,

वे मक्खन, नमक, तेल, घृत, गुड आदि का सग्रह (एक रात्रि के लिए भी) नहीं करते ।

लोहस्सेस अणुष्फासे, मन्ने अन्नयरामवि ।

जं सिया सन्निहिक्कामे, गिही पन्नडये न से ॥१७॥

[दश० अ० ६, गा० १८]

क्योंकि इस तरह सञ्चित करना, यह एक अथवा अन्य रूप में लोभ का ही स्पर्श करने जैसा है, अतः जो सग्रह करने की वृत्तिवाले ह, वे साधु नहीं बटिन (सासारिक वृत्तियों में रम हुए) गृहस्थ ही हैं ।

ज पि वत्थ च पाय वा, कन्नल पायपुच्छण ।

त पि सजमलज्झा, धारेन्ति परिहरन्ति य ॥१८॥

[दश० अ० ६, गा० १९]

सयमी पुरप वस्त्र, पात्र, कम्बल, पादलुब्धन आदि जो कुछ भी अपने पास रखते हैं, वह सयम के निर्वाह हेतु ही रखते हैं (अतः वह परिग्रह नहीं हैं) । किसी समय वे सयम की रक्षा के लिये इनका त्याग भी करते हैं ।

न सो परिग्गहो वुत्तो, नायपुत्तण ताडणा ।

मुच्छा परिग्गहो वुत्ता, इड उच्च महेत्तिणा ॥१९॥

[दश० अ० ६, गा० २०]

प्राणिमात्र के संरक्षण चातपुत्र श्रीमहावीर देव ने वस्त्रादि बाह्य

वस्तुओ को परिग्रह नहीं कहा है, बल्कि उनके प्रति मन में रहे ममत्व को परिग्रह कहा है ।

सच्चत्थुवहिणा बुद्धा, संरक्खणपरिग्गहे ।

अवि अप्पणो वि देहम्मि, नाऽऽयरंति ममाइयं ॥२०॥

[दश० अ० ६, गा० २१]

ज्ञानी पुरुष वस्त्र, पात्र आदि सर्वप्रकार की साधन-सामग्री के संरक्षण या स्वीकार में ममत्व-वृत्ति का अवलम्बन नहीं रखते । अधिक क्या ? वे अपने शरीर के प्रति भी ममत्व नहीं रखते ।

धारा १६

सामान्य साधुधर्म

पचामवपरिणाया, तिगुत्ता छसु मज्झया ।

पचनिग्गहणा धीरा, निग्गथा उज्जुदमिणो ॥१॥

[दय० अ० ३, गा० ११]

निग्रन्थ गुनि (हिंसादि) पाँच आश्रवद्वारा के त्यागी तीन गुप्तियों से गुप्त, छह प्रकार के जीवों की दया पालनवाले, पाँच इन्द्रियों का निग्रह करनेवाले, स्वस्थ चित्तवाले और मङ्गलस्वभावी होते हैं ।

गार्वेसु कृपाण्णु, दण्डसह्मण्णु अ ।

नियत्तो हाममोगाजो, अनियाणो अग्रघणो ॥२॥

[उक्त० अ० १६, गा० ६२]

साधु (रसगारव, ऋद्धिग्राह्य और सानागारवाणि तीन प्रकार के) गारव, (क्रोधादि चार प्रकार के) कपाय, (मर, वान, वाया की) दुष्प्रवृत्तिओं तथा (माया, निदान आदि मिथ्यान्वादि तीन) शक्त्य, भय, हास्य एवं मोह से निवृत्त होना है । यह जात्य के फलस्वरूप नासारि सुखा की कामना नहीं करना और माया के बन्धनों से पूजनया मुक्त होता है ।

अप्पसत्थेहिं दारेहिं, सव्वओ पिहियासवो ।

अज्झप्पज्झाण जोगेहिं, पसत्थदमसासणो ॥३॥

[उत्त० अ० १६, गा० ६४]

साधु कर्म आने के सभी अप्रगस्त द्वारों को सब ओर से बंद कर अनास्रवी हो जाता है और अध्यात्म तथा ध्यान-योग से आत्मा का प्रगस्त दमन एवं अनुगासन करनेवाला होता है ।

अतिंतिणे अचवले, अप्पमासी मियासणे ।

हविज्ज उअरे दंते, थोवं लद्धुं न खिसए ॥४॥

[दश० अ० ८, गा० २६]

साधु क्रोध से बड़बड़ाहट न करनेवाला, स्थिर-बुद्धि, तोलकर बोलनेवाला, परिमित आहारकर्ता तथा भूख का दमन करनेवाला होता है । वह थोड़ा आहार मिलने पर कभी क्रोध नहीं करता ।

जाइ सद्धाइ निक्खंतो, परियायट्ठाणमुत्तमं ।

तमेव अणुपालिज्जा, गुणे आयरियसम्मए ॥५॥

[दश० अ० ८, गा० ६१]

(साधु ने) जिस अनन्य श्रद्धा से गृहत्याग कर उत्तम चारित्र्य-पद अंगीकार किया हो, उसी श्रद्धा से महापुरुषों द्वारा प्रदर्शित कल्याण-मार्ग का अनुसरण करना चाहिये ।

देवलोगसमाणो य, परियाओ महेसिणं ।

रयाणं अरयाणं च, महानरयसारिसो ॥६॥

[दश० अ० १, गा० १०]

सयम में अनुरक्त महर्षियों को चारित्र्यपराय देवलोक जैसा सुख ऐश्वर्य प्रदान करनेवाला होता है । जो सयम में अनुरक्त नहीं है, उनके लिए वही चारित्र्यपराय महानरक जैसा कष्टदायक बन जाता है ।

आयागयाही चय सोअमल्ल,
कामे कमाही कमिय सु दुख ।

छिंदाहि दोम विणएज्ज राग,
एव सुही होहिमि सपराए ॥७॥
[दश० अ० २, गा० ५]

आत्मा को तपाओ (क्लेश पहुँचाओ), सुकुमारता का त्याग करो और कामनाओं को छाड़ दो, इससे दुख अवश्य दूर होंगे । द्वेष को छिन्न भिन्न करो और राग का उच्छेद करो । ऐसा करने से ससार में सुखी बनोगे ।

जं न वदे न से कुप्पे, वदिओ न समुक्खसे ।
एवमन्नेसमाणस्म, सामण्णमणुचिद्वुड्ढ ॥ ८ ॥
[दश० अ० ५, उ० २, गा० ३०]

यदि कोई वन्दन न करे तो क्रुद्ध न होवे और यदि कोई वन्दन करे तो अभिमान न करे । इस प्रकार जो विवेकपूर्वक सयम-धर्म का पालन करता है, उसका साधुत्व स्थिर रहता है ।

न सय गिहाइ कुच्चिआ, नेअ अन्नेहिं कारण ।
गिहकम्मममारमे, भूयाण दिस्सए वहो ॥९॥
[उक्त० अ० ३५, गा० ८]

साधु स्वयं गृहादि का निर्माण न करे, दूसरे के पास न करवाये और कोई करता हो तो उसका अनुमोदन भी न करे। क्योंकि गृह-कार्य के समारम्भ में अनेक प्राणियों का वध प्रत्यक्ष दिखाई देता है।

तमाणं थावरणं च, मुहुसाणं वायराण य ।

गिहकम्मसमारंभं, संजओ परिवज्जए ॥१०॥

[उक्त० अ० ३५, गा० ६]

गृहादिनिर्माण में वस, स्थावर, सूक्ष्म और वादर (स्पूल) जीवों का वध होता है। इसलिये गाधु गृहकार्य-समारम्भ का परिवर्जन करे।

तहैव सत्तयाणेषु, एयणं पयावणंनु य ।

पाणभूयदयडाए, न एए न पयावए ॥११॥

[उक्त० अ० ३५, गा० १०]

इसी प्रकार भोजन घनाने-वनवाने में भी जीववध प्रत्यक्ष दिखाई देना है। अतः प्राणियों तथा भूतमात्र की दया के लिये साधु स्वयं भोजन बनाये नहीं और दूसरो से भी बनवाये नहीं।

एगयाचेलेए होइ, सचेले यात्रि एगया ।

एअं धम्महियं नच्चा, नाणो नो परिदेवए ॥१२॥

[उक्त० अ० २, गा० १३]

साधु कभी ईर्ष्या-रहित होता है तो कभी वस्त्र-सहित। इन दोनों अवस्थाओं को धर्म-से हितकारी मानकर उसका खेद न करे।

कृष्णमोक्षयेहिं सदाहिं, येन नाभिनिवेशेन ।

दारुण कर्म फल, काण्डेन अहिंसायुगे ॥१३॥

[इत्यं अ० ८, गा० २६]

साधु गुरु गुरु गुरु पर मुक्त होवे गाव ही दारुण और
रक्त स्पर्श का समभावपूर्वक सहन करे ।

यमण मज्जय दन्त, रणज्जा ना रि कथं ।

नलि जीवन्म नागोत्ति, एव परेण मज्जा ॥१४॥

[उक्तं अ० २, गा० २७]

इन्द्रिया का रम्य वस्तुनाते मयमी गावु ता यदि ता दुष्ट
व्यक्ति निमी प्रताप स तनाते जयता गाव पीडय ता 'तीव ना
तमी ताव नाव हाता' ऐसा विचार करे ।

गुण पित्राम दम्भेन, गीर्णं जगत् भव ।

अहिंसायुगे, दहन्ता मायका ॥१५॥

[इत्यं अ० ३, गा० ३]

धरा, वृषा, उग्रव्या, ठा गौ, अग्नि, भव, ता ता ता ता
को पाव स्त्री पाव ने मता ता । [गमना मे मत्त रिने मय]
दत्ति तत्त मायकायमी होत ह ।

गुरु माय अष्टाण, जाय जेव न पम्पट ।

गुह्यत ददधम्माण, पिपुपालो न मदाह ॥१६॥

पयाया सूरारुणसीसे, संगामम्मि उवड्डिए ।

माया पुत्तं न जाणाइ, जेएण परिविच्छए ॥१७॥

एवं सेहे वि अप्पुद्धे, भिक्खायरियाअकोविए ।

सूरं मन्नइ अप्पाणं, जाव लूहं न सेवए ॥१८॥

[सू० श्रु० १, अ० ३, उ० १, गा० १-२-३]

जहाँ तक कायर पुरुष विजयी पुरुष को नहीं देखता है, वहाँ तक वह अपने को शूर मानता है; परन्तु युद्ध करते समय महारथी श्रीकृष्ण से शिशुपाल ज्यो क्षुब्ध हुआ था, त्यो ही क्षुब्ध होता है ।

स्वयं को शूरवीर माननेवाला पुरुष संग्राम के अग्रिम मोर्चे पर चला जाता है, किन्तु जब युद्ध आरम्भ होता है तो ऐसी घबराहट फैल जाती है कि माता को अपनी गोद से गिरते बच्चे की भी सुधि नहीं रहती, तब शत्रुओं के प्रहार से भयभीत बना वह अल्प पराक्रमी पुरुष दीन बन जाता है ।

जैसे कायर पुरुष शत्रुओं द्वारा घायल न होवे तबतक अपने आपको शूरवीर मानता है । ठीक वैसे ही भिक्षाचर्या में अकुशल तथा परीषद् से अस्पृष्ट ऐसा नवदीक्षित मुनि भी कठोर समय का पालन नहीं करता, तबतक अपने को वीर मानता है ।

जया हेमंतमासम्मि, सीयं फुसइ सच्चरं ।

तत्थ मन्दा विसीयंति, रज्जहीणा व खत्तिया ॥१९॥

[सू० श्रु० १, अ० ३, उ० १, गा० ४]

जिस तरह राज्य भ्रष्ट क्षत्रिय विपाद का अनुभव करता है, ठीक उसी तरह अल्प पराक्रमी साधु पुरुष भी हेमन्त ऋतु के महीने में सर्वांगों को शीत स्थान करने पर विपाद का अनुभव करता है ।

पुष्टं गिम्हाहितावेण, चिमणे सुषिगासिए ।

तत्थ मन्दा विसीयति, मच्छा अप्पोदए जहा ॥२०॥

[सू० अ० १, अ० ३, उ० १, गा० ५]

ज्यों थोड़े जल में मछली विपाद का अनुभव करती है, त्या ही शीघ्र ऋतु के अति ताप से तृपापीडित होने पर अल्प पराक्रमी साधु पुरुष भी विपाद का अनुभव करता है ।

सया दत्तमणा दुक्खा, जायणा दुप्पणोत्थिया ।

कम्मत्ता दुब्भगा चेन, इग्गाहसु पुट्ठोजणा ॥२१॥

[सू० अ० १, अ० ३, उ० १, गा० ६]

साधुजीवन में दी गई वस्तु लेना, यह दुःख सदा रहता है । याचना का परीपह असह्य होता है । सामान्य मनुष्य प्रायः यह कहते पाये जाते हैं कि 'यह भिक्षु भाग्यहीन है और अपने कर्मा का फल भोग रहा है' ।

एए सहा अचायन्ता, गामेसु नगरेसु वा ।

तत्थ मन्दा विमीयन्ति, सगामम्मि वभीस्या ॥२२॥

[सू० अ० १, अ० ३, उ० १, गा० ७]

गाँव और नगरों में स्मरतः बहते गये आकाशपुष्प घाटा को सहन न कर सकनवाला अल्प पराक्रमी साधु पुरुष सप्राम में गये हुए भीरु पुरुष के समान ही विपाद को प्राप्त होता है ।

अप्पेगे खुधियं भिक्खुं, सुणी डंसइ लूसए ।

तत्थ मन्दा विसीयन्ति, तेउपुट्ठा व पाणिणो ॥२३॥

[सू० श्रु० १, अ० ३, उ० १, गा० ८]

भिक्षा के लिये निकले हुए भूखे साधु को जब कोई क्रूर प्राणी—कुत्ता आदि काट खाता है, तब अल्प पराक्रमी साधु पुरुष अग्नि से झुलसे गये प्राणी के समान विपाद को प्राप्त होता है ।

पुट्ठा व लूसमसगेहिं, तणफ्फासमचाइया ।

न जे दिट्ठे परे लोए, जइ परं मरणं सिया ॥२४॥

[सू० श्रु० १, अ० ३, उ० १, गा० १२]

डॉस और मच्छर के दग तथा तृण की गय्या के रूखे स्पर्श को सहन न कर सकनेवाला अल्प पराक्रमी साधु पुरुष ऐसा भी सोचने लगता है कि—‘मैंने परलोक तो प्रत्यक्ष देखा नहीं, किन्तु इस कष्ट से तो साक्षात् मरण ही दिखाई दे रहा है’ ।

संतत्ता केसलोएणं, वंभचेरपराइया ।

तत्थ मन्दा विसीयन्ति, मच्छा चिट्ठा व केयणे ॥२५॥

[सू० श्रु० १, अ० ३, उ० १, गा० १३]

केशलोच से पीड़ित एवं ब्रह्मचर्य पालन में असमर्थ अल्प पराक्रमी साधु पुरुष जाल में फँसी हुई मच्छली के समान दुःख का अनुभव करता है ।

आयदण्डसमायारे, मिच्छासंठियभावना ।

हरिसप्पओसमावन्ना, केई लूसन्ति ऽनारिया ॥२६॥

[सू० श्रु० १, अ० ३, उ० १, गा० १४]

जितन अनाय पुरुष मिथ्यात्व की भावना में डूबे हुए राग-द्वेष
पूवन जान-बूझकर साधुता को पीछे पहुँचाते हैं और अपनी आत्मा
को दण्डभागी बनाते हैं ।

जप्पेगे पलियन्त मि, चारो चारो त्ति मुच्चय ।

ग्रन्थन्ति भिक्खुय माला, कमायनयणहि य ॥२७॥

[सू० धु० १, अ० ३, उ० १, गा० १५]

बई आनी जन विहार करते हुए सुत्रती साधु को यह 'गुप्तचर
ह' 'यह चोर है' ऐसा चिह्न रक्खी जादि स बबवाकर तथा बहुत
बचना के पीछे पहुँचा कर कष्ट देने रहते हैं ।

तत्थ दडण मवीते, मुट्ठिणा अटु फल्लण मा

नार्ठण मरई बाले, इत्थी मा इद्वगामिणी ॥२८॥

[सू० धु० १, अ० ३, उ० १, गा० १६]

अनाय दश के असस्वारी लाग साधु को लाठी, मुक्का अथवा
लकड़ी के पट्टिये आदि से मारते—पीटते हैं । उस समय अल्प पराक्रमी
साधु पुरुष क्रोधवश घर से बाहर निकली हुई तथा बन्धु-बान्धवों का
स्मरण करती हुई स्त्री के समान अपने बन्धु-बान्धवों का स्मरण
करता है ।

न वि ता अहमेव लुप्पण,

लुप्पन्ती लोगसि पाणिणो ।

एव सहिएहि पासए,

अनिहे से पुट्ठे हियासए ॥२९॥

[सू० धु० १, अ० २, उ० १, गा० १७]

कष्ट या आपत्ति के टूट पडने पर ज्ञानी पुरुष प्रायः खेदरहित मन से ऐसा विचार करता है कि निरा मैं ही इन कष्टों से पीड़ित नहीं हूँ, किन्तु संसार में दूसरे भी दुःखित हैं। और जो कष्ट या आपत्तियाँ सिरपर आती हैं—उन्हे शान्तिपूर्वक सहन करता है।

एए भो कसिणा फासा, फरुसा दुरहियासया ।

हत्थी वा सरसंवित्ता, कीवा वस गया गिहं ॥३०॥

[सू० श्रु० १, अ० ३, उ० १, गा० १७]

हे शिष्यो ! ये सारे परीषह कष्टदायी और दुःसह हैं। ऐसी स्थिति में कायर-पुरुष बाणों के प्रहार से घायल हुए हाथी की तरह भयभीत होकर गृहवास में चला जाता है।

जहा संगामकालम्मि, पिट्ठओ भीरू पेहइ ।

वलयं गहणं नूमं, को जाणइ पराजयं ॥३१॥

एवं उ समणा एगे, अवलं नच्चाण अप्पगं ।

अणागयं भयं दिस्स, अविकप्पंतिमं सुयं ॥३२॥

[सू० श्रु० १, अ० ३, उ० ३, गा० १३]

जैसे युद्ध के समय कायर पुरुष किसकी विजय होगी ? ऐसी शका-कुशका करता हुआ हमेशा पीछे की ओर देखता है और किसी वलय (गोल आकार का खड्ग), झाड़ी आदि घना प्रदेश अथवा दुर्गम भाग पर दृष्टि डालता है, वैसे ही कुछ श्रमण अपने को सयम का पालन करने में असमर्थ पाकर अनागत भय की आशङ्का से व्याकरण और ज्योतिष आदि की शरण लेते हैं।

जे उ सगामकालम्मि, नाया सरपुरगमा ।

नो ते पिट्टमुनेहिंत्ति, किं पर मरण सिया ॥३३॥

[उ० श्रु० १, अ० ३, उ० गा० ६]

परन्तु जो पुरुष लटने में प्रसिद्ध और शूरा में अग्रगण्य होते हैं वे पिछली बातों पर कतई ध्यान नहीं देते। क्योंकि वे यह भली भाँति जानते हैं कि मृत्यु से अधिक और क्या होनवाला है ?

जे लक्खण सुविण पउजमाणं,

निमित्तकोउहलसपगादे,

कुहेडविज्जासवदारजीवी,

न गच्छई सरण तम्मि काले ॥३४॥

[उ० अ० २०, गा० ४५]

जो साधु लक्षणशास्त्र तथा स्वप्नशास्त्र का प्रयोग करता है, सदा निमित्त-कुतूहल में आसक्त रहता है, जन साधारण को आश्चर्य चकित कर आश्चर्य बढ़ानेवाली विद्याओं से जीवन चलाता है, उसका कमफल भोगने के समय कोई क्षणभूत नहीं होता ।

जे सिया सन्निहिं कामे, गिही पव्वडए न से ॥३५॥

[दश० अ० ६, गा० १९]

जो साधु (घृन, गुड, मिश्री, शक्कर आदि का) संग्रह करना चाहता है, वह वस्तुतः साधु नहीं, गृहस्थ है ।

गोवालो भडवालो वा, जहा तद्व्यणिस्सरो ।

एव अणिस्सरो त पि, सामण्णस्स भविस्ससि ॥३६॥

[उ० अ० २२, गा० ४६]

हे गिज्य ! जिस तरह ग्वाल्या गौओं के चराने मात्र में उनका स्वामी नहीं बन जाता अथवा कोषाध्यक्ष बन की गुरुक्षा करने मात्र से ही उसका स्वामी नहीं बन पाता । ठीक उसी तरह तू भी केवल साधु के वेग-वस्त्रादि की रक्षा करने में साधुत्व का अधिकारी नहीं बन सकेगा ।

कह न कुञ्जा गामण्णं, जां कासे न निवारण ।

पण पण विरीयंतो, संकपम्व वसं गओ ॥३७॥

[दश० अ० २, गा० १]

जो साधक सङ्कल्प-विवल्य के बगीभूत होकर पद-पद पर विपाद-युक्त अर्थात् गिथिल हो जाता है और विषय-वासनादि का निवारण नहीं करता, वह भला श्रमणत्व का पालन किस तरह कर सकेगा ? तात्पर्य यह है कि वह कदापि नहीं कर सकेगा ।

न पूय्णं चेव सिलोयकामी,

पियमप्पियं कस्सइ णो करेज्जा ।

सन्वे अणट्ठे परिवज्जयंते,

अणाउले या अकसाइ भिक्खू ॥३८॥

[सू० श्रु० १, अ० १३, गा० २२]

साधु पूजन और कीर्ति की कामना न करे, किसी को प्रिय अथवा अप्रिय न बनाये । वह सभी प्रकार की अनर्थकारी प्रवृत्तियों का त्याग करे और भयरहित तथा कषायरहित बने ।

सुकञ्जाण झियाएजा, अनियाणे अरिचण ।

गोमट्टाए विहरेजा, जात्र कालस्म पञ्जओ ॥३६॥

[उक्त० अ० ३५, गा० १६]

साधु शुक्ल ध्या मे भग्न रह जप-तप के फल सासाग्वि सुखा की कामना न करे, सदा अविच्छन्नवृत्ति में रह तथा मृत्यु पयन्त पाया का ममत्व त्याग कर विचरण करता रह ।

ज माहण रत्तियजायए जा, तट्टुग्गपुत्त तह लेच्छई वा ।

जे पण्डए परटत्तभोई, गोत्त ण जे थम्भति माणवट्ठे ॥४०॥

[मू० धु० १, अ० १२, गा० १०]

जिसने प्रज्ज्या ग्रहण कर ली और जा दूसरा वो दी गई भिक्षा वा भोक्ता बन गया, वह पहली अवस्था में ग्राह्यण, दात्रिय, उपवश अथवा लिच्छवी आदि किसी भी ब्राह्मण या जाति वा हो, निन्तु उमे अपने पूर्व गोत्र के अभिमान में बंधे रहना नहीं चाहिये ।

आहारमिच्छ मियमेमणिज्ज,

महायमिच्छ निउणत्थमुट्ठि ।

निक्केयमिच्छेज्ज निवेगजोग,

समाहिज्जामे समणे ताम्सी ॥४१॥

[उक्त० अ० ३२, गा० ४]

समाधि के इच्छुन तपस्वी साधु को परिमिन और शुद्ध आहार ग्रहण करना चाहिये, निपुणाय बुद्धिवाले को अपना २१ प्रे रखना

चाहिये और रहने के लिये स्त्री आदि के संमर्ग ने रहित स्थान को
 पसन्द करना चाहिये ।

न वा लभेज्जा निउणं सहायं,

गुणाहियं वा गुणओ ममं वा ।

एकओ वि पावाइ विवज्जयंतो,

विहरेज्ज कामेसु असज्जमाणो ॥४२॥

[उक्त० अ० ३०, गा० ५]

यदि योग्य छान-चीन के बाद भी गुण में अपने से अधिक या
 अपने जैसी ही कक्षावाला—योग्यतावाला निपुण साथी नहीं मिले तो
 वह सदा-सर्वदा पापों का वर्जन करता हुआ और भोग के प्रति अना-
 सक्त वृत्ति धारण कर अकेला ही विचरण करे ।

जे ममाइअमइं जहाइ, से जहाइ ममाइअं ।

से हु दिट्ठभए सुणी, जस्स नत्थि ममाइअं ॥४३॥

[आचा० अ० २, उ० ६]

जो अपनी ममतावाली बुद्धि का त्याग कर सकता है, वही परिग्रह
 का त्याग कर सकता है । जिसके चित्त में ममत्व नहीं है, वही
 ससार के भयस्थानों को भली-भाँति देख सकता है ।

वत्थगंधमलंकारं, इत्थिओ सयणाणि य ।

अच्छन्दा जे न भुंजंति, न से चाइत्ति वुच्चइ ॥४४॥

[दश० अ० २, गा० २]

जो वस्त्र, गन्ध, अलङ्कार, स्त्री, पत्न्य आदि का परवशता के कारण उपभोग नहीं कर सकता, उसे सच्चा त्यागी अर्थात् साधु नहीं कहा जा सकता ।

जे य कते पिए भोए, लद्धे वि पिठ्ठिकुप्पई ।

साहीणं चयई भोए से हु चाड ति वुच्चइ ॥४५॥

[दण० अ० २, गा० ३]

जो इष्ट और मनोहर भोग प्राप्त होन पर भी उनका परित्याग करता है, तथा स्वाधीन भोगों को भी नहीं भोगता है वही सच्चा त्यागी अर्थात् साधु कहा जाता है ।

छज्जीनकाए अममारभन्ता,

मोस अदत्त च असेउमाणा ।

परिग्गह इत्थिओ माणमाय,

एय परिन्नाय चरन्ति दन्ता ॥४६॥

[उत्त० अ० १२, गा० ४१]

इन्द्रियो का दमन करनेवाले साधु पुरुष छह काय के जीवों को पीडा नहीं पहुँचाते, मृषावाद और अदत्त का सेवन नहीं करते तथा परिग्रह, स्त्री, मान और माया को त्याग करके विचरते हैं ।

निदं च न बहु मन्नेज्जा, सप्पहास विमज्जे ।

मिहो कहाहिं न रमे, मज्झायम्मि रओ सया ॥४७॥

[दण० अ० ८, गा० ४२]

साधु पुरुष को चाहिये कि वह निद्रा का विगेष आदर न करे, हँसी-मजाक का त्याग करे, किसी की गुप्त बातों में दिलचस्पी न ले और स्वाध्याय में सदा नग्न रहे ।

अर्चणं रयणं चैव, वन्दणं पूजणं तथा ।

इष्टीसकारसम्मानं, सणसा हि न पत्थए ॥४८॥

[उक्त० अ० ३५, गा० १८]

साधुपुरुष अर्चना, रचना, वन्दन, पूजन, ऋद्धि, सत्कार और सम्मान की मन से भी कभी च्छा न करे ।

चरे पयाई परिसंरुमाणो,

जं किंचि पामं इह मण्णमाणो ।

लाभान्तरे जीविय बूहत्ता,

पच्छा परिन्नाय म्मलावधंसी ॥४९॥

[उक्त० अ० ४, गा० ७]

साधुपुरुष इस जगत् में त्वो, पुत्र, धन, सम्पत्ति आदि जो कुछ भी सुख की सामग्री है उसे एक प्रकार का जाल या फँसाल माने, और कहीं मेरे चारित्र्य में इनसे दोष न लग जाय, ऐसी गका धारण कर साधवानी से अपना कदम उठाये।-जहाँ तक ज्ञानादि का लाभ होता हो वहाँ तक वह जीवन की वृद्धि करे और जब यह शरीर समय-साधना में निस्वयोगी प्रतीत हो, तब मल के समान

निम्ममो निरहकारी, निस्सगो चत्तगारो ।

ममो ज मग्गभूएमु, तसेसु थाररेमु य ॥५०॥

[उक्त० अ० १६, गा० २६]

साधु पुरुष ममन्वग्रहित, अहङ्काररहित, निमगो, गौरव का परित्याग करनेवाला और असंस्थान सगो प्राणियों के प्रति समदृष्टि रखनेवाला होता है ।

लाभालाभे सुह दुक्खे, जीए मरणे तहा ।

ममो पिढापममासु, मगो माणारमाणो ॥५१॥

[उक्त० अ० १६ गा० ६०]

साधु पुरुष लाभ हानि, सुख दुःख, जीवन मरण, निम्न प्रमा और मानापमान आदि हर स्थिति में समभाव से रहनेवाला होता है ।

गारमसु कगागसु, ढट्ठ रल्ल भएणु य ।

नियत्तो हाम मोगा ते, अणिराणो तराणो ॥५२॥

[उक्त अ० १६, गा ६१]

साधु पुरुष (तीन प्रकार के) गारम से, (चार प्रकार के) कपास म (तीन प्रकार के) ढण्ट से (तीन प्रकार के) रत्न से (तीन प्रकार के) भयंकराना से तम्य । तथा गार से निवृत्त होता है । यह नाम के परमाणु त्रिणी प्रकार के सामागिक मुक्त की उच्छ्वा करता नहीं, त्रिणी प्रकार के बन्धन में पड़ता नहीं ।

अणिम्मिगो ढ्ह लोए, पग्लोण अणिम्मिआ ।

नामीचण्णकप्पो य, अमण अणमणे तहा ॥५३॥

[उक्त० अ० १६ गा० ६२]

धारा : १७ :

साधु का आचरण

पुढविं भित्तिं सिलं लेलुं, नेव भिंदे न संलिहे ।

तिविहेण करणजोगेणं, संजए सुसमाहिए ॥१॥

[दश० ८, गा० ४]

समाधिवंत संयमी पुरुष—पृथ्वी, दीवाल, पापाण, शिला तथा ईंटो को तीन करण और तीन योग से तोड़े नहीं तथा उनके टुकड़े भी करे नहीं ।

विवेचन—करना, कराना और करनेवाले का अनुमोदन करना—ये तीन करण कहलाते हैं । जबकि मन, वचन और काया—ये तीन योग कहलाते हैं । अतः साधु को चाहिए कि वह मन, वचन और काया से ये क्रियाएँ न करे, दूसरे के पास न करवाये और कोई करता हो तो उसका अनुमोदन भी न करे ।

सुद्धपुढवीं न निसीए, ससरक्खंम्मि अ आसणे ।

पमज्झितु निसीइज्जा, जाइत्ता जस्स उग्गहं ॥२॥

[दश० अ० ८, गा० ५]

इसी प्रकार आसन के अतिरिक्त जमीन पर अथवा सजीव पृथ्वी पर धूल के ही बने हुए आसन पर बैठे नहीं । यदि बैठने की

आवश्यकता पड जाय तो स्वामी की आज्ञा लेकर अचित्त पृथ्वी पर प्रमार्जना (योग्य साफ-सफाई) कर बैठे ।

सीओदग न सेविञ्जा, सिलावुट्ट हिमाणि य ।

उसिणोदग तत्तफासुय, पडिगाहिज्ज सजए ॥३॥

[दश० अ० ८, गा० ६]

सयमी पुरुष (नदी, कुआँ, तालाब आदि के) ठंडे पानी का उपयोग न करे, वर्षा के पानी को काम में न लावे और बर्फ के पानी का भी उपयोग न करे । वह सदा खूब उम्ले हुए निर्जीव पानी ग्रहण करे और उसी का उपयोग करे ।

उदउल्ल अप्पणो काय, नेन पुछे न सलिहे ।

समुप्पेह तहाभूय, नो ण सघट्टए मुणी ॥४॥

[दश० अ० ८ गा० ७]

यदि अपना शरीर सचित्त जल से भीग गया हो तो मुनि उसे पोंछे नहीं और घिम कर सुसाने का प्रयत्न करे नहीं । शरीर को भीगा देखकर उसका स्पर्श भी न करे अथवा शरीर सूखे तब तक उसे वैसा-का-वैसा रहने दे ।

विवेचन—शौचादि आवश्यक कार्यों से निपटने के लिये गाँव से बाहर जाते समय यदि वर्षा हो जाय और शरीर भीग जाय तो उस समय क्या करना चाहिये—वह इस गाथा में बतलाया गया है ।

जायतेय न इच्छति, पावग जलिद्धए ।

तिक्खमन्नयर सत्था, सत्त्वओ वि दुरासय ॥५॥

[दश० अ० ६, गा० ३२]

साधु कभी भी आग को प्रकट करने की अथवा उसे बढ़ाने की इच्छा नहीं करते, क्योंकि वह (अनेक जीवों का अहित करनेवाली होने से) पापकारी है और अन्य शस्त्रों की अपेक्षा अत्यन्त तीक्ष्ण भी है । वह सब ओर से सहन न हो सके ऐसी है । तात्पर्य यह कि अन्य शस्त्रों के तो एक ओर ही धार होती है, जबकि अग्नि के सब ओर धार होती है ।

भूयाण मेसमाघाओ, हव्ववाहो न संसओ ।

तां पईवपयावट्ठा, संजया किंचि नारभे ॥६॥

[दश० अ० ६, गा० ३४]

अग्नि प्राणिमात्र के लिए घातक है, इसमें कोई सन्देह नहीं । अतः सयमी पुरुष प्रकाश अथवा ताप प्राप्त करने के लिए उसका आरम्भ नहीं करते, अर्थात् प्रज्वलित नहीं करते ।

इंगालं अगणिं अचिंच, अलायं वा सजोइयं ।

न उंजिज्जा न घट्टिज्जा, नो णं निच्चावए मुणी ॥७॥

[दश० अ० ८, गा० ८]

मुनि को चाहिये कि वह शोला, अग्नि, ज्वाला या ज्योति सहित अघजली लकड़ी को कभी ज्यादा प्रज्वलित करे नहीं, उसका स्पर्श भी करे नहीं और उसे बुझाये भी नहीं ।

अणिलस्स समारंभं, बुद्धा मन्नांति तारिसं ।

सावज्जवहुलं चेयं, नेयं ताईहि सेवियं ॥८॥

[दश० अ० ६, गा० ३६]

ज्ञानीजन वायुनाय के समारम्भ को भी वसा ही (अग्नि के समारम्भ के समान ही बहुत पापकारी) मानते ह । अत छहकाय का रक्षक साधु उसका कदापि सेवन न करे ।

तालिंगटेण पत्तेण, साहानिहुअणेण वा ।

न ते वीडउमिच्छति, वीयावेउण वा पर ॥६॥

[दश० अ० ६ गा० १७]

साधु ताडपत्र के पत्ते से अथवा वृक्ष की टहनी को हिगवर हवा छाने को अथवा वायुमेवन को चेष्टा करते नहीं । इसी तरह दूसरे को अपने ऊपर हवा करने का आदेश देने नहीं और अन्य पदार्थ पर भी (गरम दूध को ठंडा करने आदि के लिये) पखा का उपयोग करते नहीं ।

तणरुक्ख न छिदिज्जा, फल मूल च कस्सई ।

आमग निनिह वीय, मणसा पि न पत्थए ॥१०॥

[दश० अ० ८, गा० १०]

सयमो भिक्षु तृण, वृक्ष, फल अथवा किसी वृक्ष की जड़ों वभी काटने का प्रयास न करे । वैसे ही भिन्न भिन्न प्रकार के सचित्त बीजा का सेवन करने की मनसे भी इच्छा न करे ।

गहणेसु न चिदिज्जा, वीएसु हरिणसु वा ।

उदगम्मि तहा निच्च, उत्तिगणणेसु वा ॥११॥

[दश० अ० ८, गा० ११]

मुनि कुंज-निकुंजो में खड़ा न रहे (क्योंकि वहाँ वनस्पति का स्पर्श होना सम्भव है) । इसी प्रकार जहाँ बीज पड़े हुए हों अथवा हरी वनस्पति उगी हुई हो वहाँ भी खड़ा न रहे । साथ ही जहाँ अनन्तकाय वनस्पति, विल्ली के टोप अथवा लील-फूग उगे हुए हों, वहाँ भी खड़ा न रहे ।

अट्ट सुहुमाइं पेहाए, जाइं जाणित्तु संजए ।

दयाहिगारी भूएसु, आस चिड्ड सएहि वा ॥१२॥

[दश० अ० ८, गा० १३]

संयमी मुनि (आगे कहे गये) आठ प्रकार के सूक्ष्मजीवों से परिचित होने के कारण सभी जीवों के प्रति दया का अधिकारी होता है । अतः वह इन सभी जीवों को अच्छी तरह से देख भालकर बैठे, खड़ा रहे अथवा सोए ।

कयराइं अट्टसुहुमाइं ? जाइं पुच्छिज्ज संजए ।

इमाइं ताइ मेहावी, आइस्सिखज्ज विअक्खणो ॥१३॥

सिणेहं पुप्फसुहुमं च, पाणुत्तिगं तहेव य ।

पणगं वीयहरियं च, अण्डसुहुमं च अट्टमं ॥१४॥

[दश० अ० ८, गा० १४-१५]

जब साधु पूछे कि वे आठ जीव कौन से हैं ? तब बुद्धिमान् और विचक्षण आचार्य इसका निम्नानुसार वर्णन करते हुए उत्तर दे :—
(१) स्नेहसूक्ष्म—अर्थात् अप्काय के सूक्ष्मजीव । (२) पुष्पसूक्ष्म—अर्थात् तद्बर्णपुष्प । (३) प्राणिसूक्ष्म—अर्थात् कुथु आदि सूक्ष्म जन्तु ।

(४) पनकसूक्ष्म—अर्थात् वर्षा में लकड़ी आदि पर रहनेवाले पचवर्णी लील-फूग । (५) उत्तिगसूक्ष्म—अर्थात् चींटियों का स्थान, उदई का घर आदि । (६) बीजसूक्ष्म—अर्थात् सूक्ष्म प्रकार के धान्यादि के बीज । (७) हरित सूक्ष्म—अर्थात् नये उत्पन्न हुए पृथ्वी के समान रंग वाले अङ्कुर और (८) अण्डसूक्ष्म—अर्थात् मक्खो, चीटी आदि के अति सूक्ष्म अण्डे ।

एवमेयाणि जाणित्ता, सच्चभावेण सजए ।

अप्पमत्तो जए निच्च, सर्गिदियसमाहिए ॥१५॥

[दश० अ० ८, गा० १६]

सब इन्द्रियों को शान्त रखनेवाला साधु उपयुक्त आठ प्रकार के सूक्ष्म जीवों को बराबर पहचान कर सदा प्रमादरहित बतन करे और तीन करण और तीन योग से सम्यक्त बने ।

तसे पाणं न हिंसिज्जा, बाया अदुम कम्मण्णा ।

उवरओ सच्चभूएसु, पासेज्ज विविह जग ॥१६॥

[दश० अ० ८, गा० १७]

सब प्राणियों की हिंसा से विरक्त बना साधु, इस ससार में छोटे बड़े सभी जीवों के जीवन में कसौ-कसी विचित्रताएँ व्याप्त हैं—इसे विवेकपूर्वक जानकर किसी भी त्रस प्राणी की मन, वचन, और काया से हिंसा न करे ।

इच्चेय छज्जीवणिय, सम्मदिट्ठी सया जए ।

दुल्लह लहिच्चु सामण्ण, कम्मण्णा न विराहिज्जासि ॥१७॥

[दश० अ० ८, गा० २६]

इस प्रकार सतत सावधान और सम्यग्दृष्टिवाला मुनि दुर्लभ श्रमणत्व को प्राप्त करके इन पट्टनिकाय के जीवों की मन-वचन-काया से किसी प्रकार की विराचना न करे ।

कंसेसु कंसपाएसु, कुंडमोएसु वा पुणो ।

भुंजंतो असणपाणाइं, आयारा परिभस्सइ ॥१८॥

[दश० अ० ६, गा० ५०]

जो मुनि गृहस्थ की कांसी आदि धातु की कटोरी और थाली में तथा मिट्टी के पात्र में अग्न-पान आदि का भोजन करता है, वह अपने आचार से सर्वथा भ्रष्ट हो जाता है ।

सीओदगसमारंभे, मत्तधोअणछड्डुणं ।

जाइं छनंति भूयाइं, दिट्ठो तत्थ असंजमो ॥१९॥

[दश० अ० ६, गा० ५१]

गृहस्थ वर्त्तनो को धोते और माजते है, जिसमे सचित्त जल का आरम्भ होता है । ठीक वैसे ही वर्त्तन धोने के बाद उस गन्दे जल को झर-झर फेंक देते है, उससे अनेक जीवों की हिंसा होती है । इसलिये गृहस्थो के वर्त्तनो में भोजन करने में ज्ञानियो ने असंयम देखा है ।

पच्छाकम्मं पुरे क' ' सया तत्थ न कप्पइ ।

एयमडुं न भुंजंति, निग्गंथा गिहिभायणे ॥२०॥

[दश० अ० ६, गा० ५२]

गृहस्थ के वर्त्तनो में भोजन करने से पश्चात् कर्म और पुरःकर्म

का दोष लगाने की सम्भावना होती है। अतः साधु के लिये वह कतई उपयुक्त नहीं है। ऐसा साचकर निग्रन्थ मुनि गृहस्थ के वस्त्रों में कभी भोजन नहीं करते।

विवेचन—खा लेने के पश्चात् भक्षित जल से वस्त्र धोना, इसे पश्चात्-कम और खाने से पूर्व सक्षित जल से वस्त्र धोने को पुर कम कहते हैं।

आसदीपलिअकेसु, मचमासालएसु वा ।

अणायरियमज्जाण, आसडत्तु सडत्तु वा ॥२१॥

नासदीपलिअकेसु, न निसिज्जा न पीढए ।

निग्गयाऽपडिलेहाए, उद्धुत्तमहिड्डगा ॥२२॥

[दण० अ० ६, गा० ५३ ५४]

आयमाधु अर्थात् निग्रन्थ श्रमणों के लिये कुर्मी, पलंग खटिया अथवा आरामकुर्मी आदि पर बैठना अथवा सोना अनाचार माना गया है। सवज्ञ का कद्दा हुआ अनुष्ठानादि में तन्त्र निग्रन्थ साधु कुर्मी, पलङ्ग आदि तथा बें से भरा हुआ पट्टिये पर बड़े अथवा सोये नहीं क्योंकि उसका पडिलेहण बराबर हा सकता नहीं।

विवेचन—पडिलेहण का अर्थ है प्रतिलेखना, सूक्ष्म निरीक्षण। साधुओं का वस्त्र-पात्र आदि की दिन में दो बार प्रतिलेखना करनी पड़ती है। इस वस्त्र कोई जीव-जन्तु देखने में आ जाय तो उसे तक-स्तीफ न पहुँचे इस तरह हटाया जाता है।

गंभीरविजया एए, पाणा दुप्पडिलेहगा ।

आसंदीपलिअङ्को य, एयमडु विवज्जिया ॥२३॥

[दश० अ० ६, गा० ५५]

कुर्सी, पलङ्ग आदि मे गहरे छिद्र होने से प्राणियों की प्रतिलेखना होना कठिन है । इसलिये मुनियो को उसपर बैठना छोड़ देना चाहिये ।

गोअरगपविट्ठस्स, निसिज्जा जस्स कप्पइ ।

इमेरिसमणायारं, आवज्जइ अवोहिअं ॥२४॥

विवत्ती वंभचेरस्स, पाणाणं च वहे वहो ।

वणीमगपडिग्घाओ, पडिकोहो अगारिणं ॥२५॥

अगुत्ती वंभचेरस्स, इत्थीओ वावि संकणं ।

कुसीलवड्डणं ठाणं, दूरओ परिवज्जए ॥२६॥

[दश० अ० ६, गा० ५६-५७-५८]

गोचरी (मधुकरी) के निमित्त गृहस्थ के घर मे प्रवेश करने के पश्चात् साधु को वहाँ बैठना अनाचार है, जिसका वर्णन आगे करेगे । इससे मिथ्यात्व की प्राप्ति होती है ।

गृहस्थ के घर बैठने से साधु के ब्रह्मचर्य का भंग होने की तथा प्राणियों का वध होने की पूरी सम्भावना होने से संयमनाश का भय बना रहता है । साथ ही कोई भिखारी भिक्षा के लिये आये तो उसे अन्तराय होने की भी सम्भावना रहती है । ठीक वैसे ही गृहस्थ को क्रोध आ जाय यह भी सम्भव है ।

गृहस्थ के घर जाकर बठने से गृह्यार्च्य की गुप्तियों का यथार्थ पालन नहीं हो सकता (क्योंकि वहाँ पर शिष्या के अङ्ग प्रत्यङ्ग देखने का प्रसंग उपस्थित हो जाता है) और गृहस्थ की स्त्री के साथ अतिपरिचय होने से भूमरग को मुनि के शिष्य के विषय में गरा करने का अवसर मिल जाता है। कमलियो ऐसी कुतूहल को दमनेवाले स्थान में मुनि दूर रहकर ही उत्तम त्याग करे। तात्पर्य यह कि यह गृहस्थ के यहाँ जाकर बठने का संशय के लिए बंद ही कर दे।

वाहियो न अगोरी वा, सिणाण जो उ पत्यण ।

उक्कतो होइ आयागे, जटो हउ मयमो ॥२७॥

मतिमे गुहमा पाणा, घमागु भिलगागु न ।

ने य भिक्खु मिणायतो, पिडेणुप्पिलामने ॥२८॥

तम्हा ने न मिणायति, मीणण उमिण्ण वा ।

जावडीय नय धोर, अमिणाणमहिदगा ॥२९॥

[दश० अ० ६ गा० १०-११ १२]

रोगी हो या निगोरी, जो गानु स्नान करन की दृष्टि करता है वह निष्ठा ही स्नान में रह जाता है और मयमो प्रमत्त है।

हारामि अथवा गेता ही अथ नूनिया म प्राय भूम प्राणी व्याप्त होता है। इनजिने साधु शत्रु—लालच में स्नान करे तो भी उमरी निगता हुआ शिना गरी उगी अर्थात् आसक्त होता है। इसी कारण कुछ समय का पालन करनेवाले साधु ठंडे अथवा गरम

पानी से कदापि स्नान नहीं करते और जीवन पर्यन्त अस्नान नामक अति कठिन व्रत का पालन करते हैं ।

सिणाणं अदुवा कक्कं, लोद्धं पउमगाणि य ।

गायस्सुच्चट्ठण्डाए, नायरंति क्याइ वि ॥३०॥

[दश० अ० ६, गा० ६३]

सयमी पुरुष स्नान नहीं करते तथा चन्दन-कल्क-चूर्ण, लोघ्र, केसर आदि मुगन्धित पदार्थों का उपयोग अपने शरीर पर उबटन करने के लिये कभी नहीं करते ।

विभूसावत्तियं भिक्खू, कम्मं बंधइ चिक्कणं ।

संसारसायरे धोरे, जेणं पडइ दुरुत्तरे ॥३१॥

विभूसावत्तियं चेयं, बुद्धा मन्नंति तारिसं ।

सावज्जवहुलं चेयं, नेयं ताईहिं सेवियं ॥३२॥

[दश० अ० ६, गा० ६५-६६]

विभूषा के कारण साधु को चिकने कर्मों का बन्धन होता है, उससे वह घोर दुस्तर ससारसागर में गिरता है ।

ज्ञानी पुरुष स्नान को शारीरिक विभूषा और चिकने कर्मबंधन का कारण और बहुत से पापों की उत्पत्ति का हेतु मानते हैं । अतः छद्मकाय के जीवों की रक्षा करनेवाले मुनि इसका सेवन कदापि नहीं करते ।

सुरं वा मेरुगं वा वि, अन्नं वा मज्जगं रसं ।

ससक्खं न पिवे भिक्खू, जसं सारक्खमप्पणो ॥३३॥

[दश० अ० ५, उ० २, गा० ३६]

अपने समयमत्पी यन् का सरक्षक मिश्रु सबज्ञ की साक्षी में सदा परित्यक्त ऐसी सुरा, मदिरा तथा मद उत्पन्न करनेवाले अन्य किसी भी रस का पान न करे ।

पियए एगओ तेणो, न मे कोइ वियाणइ ।

तस्स पस्मह दोसाइ, नियडिं च सुणह मे ॥३४॥

[दश० अ० ५, उ० २, गा० ३७]

“मुझे कोई नहीं देखता हूँ” ऐसा मानकर भगवान् की आज्ञा का उल्लंघन करनेवाला चोर साधु एकान्त में गुप्तरूप से मदिरापान करता है । उसके दोषों को देखो । साथ ही उसके मायाचार का जो मैं वर्णन करता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो—

बड्डइ सुडिया तस्स, माया मौस च भिक्खुणो ।

अपमो य अनिगण, मयय च अमाहुया ॥३५॥

[दश० अ० ५, उ० २, गा० ३८]

मदिरापान करनेवाले साधु में आसक्ति, माया, मृपावाद, अपयश, अतृप्ति आदि दोष बढते ही रहते हैं । साथ ही साथ उसकी असाधुता भी सतत बढती ही रहती है ।

आयरिए नाराहेइ, समणे आवि तारिमो ।

गिहत्थानि ण गरिहत्ति, जेण जाणत्ति तारिस ॥३६॥

[दश० अ० ५, उ० २, गा० ४०]

मदिरापान करनेवाला विचारमूढ़ साधु न तो आचार्य की सेवा कर सकता है और न ही साधुओं की । यह साधु तो मदिरा पीता

तत्थ मन्दा विसीयन्ति, वाहच्छिन्ना व गद्भा ।

पिड्डओ परिसप्पन्ति, पिड्डसप्पी व संभमे ॥५५॥

[सू० श्रु० १, अ० ३, उ० ४, गा० ५]

मन्द पराक्रमी पुरुष सचित्त जल-धान्यादि के परिभोग के लोभ में भार उठाकर थके हुए गधे के समान संयम में चिड़िल बनते हैं और संभ्रम से भग्न मतिवाले होकर जीवन के हर क्षेत्र में पिछड़ गये लोगो की तरह समयियो की श्रेणी में पीछे रह जाते हैं ।

तं च भिक्खू परिन्नाय, सव्वे संग्गा महासवा ।

जीवियं नावकंखिज्जा, सोच्चा धम्ममणुत्तरं ॥५६॥

[सू० श्रु० १, अ० ३, उ० २, गा० १३]

श्रेष्ठवर्म का श्रवण कर तथा संसार के सब रिश्ते और सम्बन्धो को कर्म-बन्धन का महा प्रवेशद्वार समझकर भिक्षु असयमी अथवा गृहस्थ-जीवन की इच्छा न करे ।

विज्झहित्तु पुव्वसंजोयं,

न सिणेहं कहिंचि कुव्वेज्जा ।

असिणेहसिणेहकरेहिं,

• दोसपओसेहिं मुच्चए भिक्खू ॥५७॥

[उक्त० अ० ८, गा० २]

पूर्व संयोगो को छोड़ देने के पश्चात् भिक्षु पुनः किसी भी वस्तु के प्रति स्नेह न करे—मोह न रखे । स्नेह करनेवालो के बीच जो

नि स्नेही—निर्माही बना रहता है, वह सभी प्रकार के दोष प्रदोषों से मुक्त हो जाता है ।

अथ गयमि आडच्चे, पुस्त्या य अणुग्गणे ।

आहारमाड्य सच्च, मणसा त्रि न पत्थए ॥५८॥

[दश० अ० ८, गा० २८]

सयमी पुष्प को सूर्यास्त होने के पश्चात् और मृयोंदय होने से पूर्व किसी प्रकार के आहार आदि की इच्छा मन में नहीं लानी चाहिये ।

मन्ति म सुहुमा पाणा, तसा अदुव यावरा ।

जाइ राओ अपामतो, कहमेमणिय चरे ॥५९॥

[दश० अ० ९, गा० २९]

इस धर्ती पर ऐसे व्रत और स्थावर सूक्ष्म जीव सदब व्याप्त रहते हैं, जो रात्रि के अन्धकार में दीख नहीं पड़ते । अतः ऐसे समय में भला आहार की शुद्ध गवेषणा किम प्रकार हो सकती है ?

उदउल्ल वीयममत्त, पाणा निरडिया महिं ।

दिया ताइ विरज्जेज्जा, राओ तत्थ कह चर ? ॥६०॥

[दश० अ० ९, गा० २९]

पानी से जमीन भीगी हो, उसपर बीज गिर गये हों, अथवा चीटी क्यवा—आदि अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव हो, उन सब का वजन करके दिन में तो चला जा सकता है, पर रात्रि में कुछ दिखाई नहीं पड़ता । अतः भग्न किस तरह चग्न जा सकता है ?

सन्वाहारं न भुंजति, निग्गंथा राइभोयणं ॥६१॥

[दश० अ० ६, गा० २५]

तभी तो निर्ग्रन्थो रात्रिभोजन करते नहीं रात्रि में किसी प्रकार का आहार उपयोग में लेते नहीं ।

चउच्चिहे वि आहारे, राइभोयणवज्जणं ।

संनिही-संचओ चेव, वज्जेयव्वो सुदुकरं ॥६२॥

[उक्त० अ० १६, गा० ३०]

अन्न, पान, खादिम और स्वादिम इस चार प्रकार के आहार का रात्रि में त्याग करना और समय बीत जाने के पश्चात् कुछ भी पास में नहीं रखना, ठीक वैसे ही उसका संग्रह नहीं करना—यह बात वास्तव में अत्यन्त कठिन है, (किन्तु सयमी पुरुष को तो ये कठिनाइयाँ सहन करनी ही चाहिये ।)

अष्ट-प्रवचनमाता

अद्दु पउयणमायाओ, ममिई गुत्तां तहेउ य ।

पचेव य समिईओ, तओ गुत्तोओ आहिया ॥१॥

प्रवचनमाता के आठ प्रकार है । वह समिति और गुप्तिरूप है । उसमे पाच समितिया और तीन गुप्तियां बही गई है ।

विवेचन—साधु, मुनि, अथवा यागी के जीवन मे अष्ट प्रवचन माता अति आवश्यक अङ्ग की पूर्ति करती है । इन आठ प्रकार की प्रवचनमाताओं का एक भाग समिति और दूसरा भाग गुप्ति कहलाता है । समिति का सीधा अर्थ है सगति अथवा सम्यक् प्रवृत्ति और गुप्ति का अर्थ है प्रशस्त प्रवृत्ति-सहित अप्रशस्त प्रवृत्ति का निग्रह । परन्तु गहराई से देखें तो समिति मे साधु, मुनि, अथवा योगी के जीवन की समस्त जीवनचर्या का समावेश है, जबकि गुप्ति मे उनके पालन योग्य साधनों का समावेश है ।

इरियाभासेमणादाणं, उन्चारे समिई इय ।

मणगुत्ती वयगुत्ती, कायगुत्ती य अद्दुमा ॥२॥

पांच समितियाँ इस प्रकार हैं —(१) ईर्यामिमिति, (२) माया समिति, (३) एण्णासमिति, (४) आदान निक्षेप समिति और

(५) उच्चारप्रत्यवण-समिति । तीन गुप्तियाँ ये हैं — (१) मनोगुप्ति, (२) वचनगुप्ति और (३) कायगुप्ति । कायगुप्ति आठवी है अतः इसके साथ अष्ट प्रवचनमाता की गणना पूरी होती है ।

एयाओ अट्ट समिईओ, समासेण वियाहिया ।

दुवालसंगं जिणक्खायं, मायं जत्थ उ पवयणं ॥३॥

ये आठ समितियाँ संक्षेप में कही गई हैं । प्रवचन अर्थात् जिन भगवन्तो द्वारा कथित द्वादशाङ्गी । वह इन आठ समितियों में अन्तर्भूत है, इसीलिये इन्हें अष्ट-प्रवचनमाता कहा जाता है ।

विवेचन—जबकि ऊपर पाँच समिति और तीन गुप्ति कहा गया है तो भला यहाँ आठ समिति कैसे हो गई ? ऐसा प्रश्न मन में उठना सम्भव है । इसका समाधान यह है कि गुप्ति भी अपेक्षाविशेष से एक प्रकार की समिति है और यह निर्दिष्ट करने के लिये ही यहाँ 'आठ समिति' ऐसा कहा गया है । देवाधिदेव श्री जिनेश्वर भगवान् ने जो उपदेश दिया, उसे गणधर भगवन्तो ने आचारादि वारह अङ्गों में ग्रथित किया । उसको ही निर्ग्रन्थ-प्रवचन अथवा प्रवचन कहा जाता है । इस प्रवचन में सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य तीनों का वर्णन है, तथापि उसमें मोक्षप्राप्ति के अनन्तर कारणरूप सम्यक् चारित्र्य की ही प्रधानता है, जिसे अन्य शब्दों में निर्वाणप्रापक योग-साधना भी कहते हैं । इस योगसाधना को माता के समान रक्षण करनेवाली और इसका पालन-पोषण करने-वाली ये आठ समितियाँ हैं । इसलिये इनका 'अष्ट प्रवचनमाता' ऐसा रहस्यमय नाम दिया गया है ।

जालमण कान्हेण, मग्गेण जयणाइ य ।

चउकारणपरिसुद्ध, मज्जे इरिय रिण ॥४॥

साधुपुरुष को आलम्बन, काल, माग और यतनादि चार कारणों की शुद्धिपूर्वक ईर्यासमिति का पालन करना चाहिये ।

विवेचन—ईर्यासमिति का वास्तविक अर्थ है चलते समय कोई भी जीव न मरे, इसकी पूरी सावधानी रखना ।

तत्थ आलमण नाण, दसण चरण तहा ।

काले य दिवसे उत्ते, मग्गे उप्पहवज्जिए ॥५॥

उसमें आलम्बन से ज्ञान दर्शन और चारित्र्य को निर्दिष्ट किया गया है, जबकि काल से दिन और माग से उत्पथ का परिवर्जन ।

विवेचन—आलम्बन की शुद्धिपूर्वक चलना अर्थात् ज्ञान-दर्शन चारित्र्य की रक्षा अथवा वृत्ति का हेतु हो तभी साधुपुरुष का चलना चाहिये, अन्यथा नहीं । काल की शुद्धिपूर्वक चलना अर्थात् दिन में ही चलना चाहिये, रात्रि में नहीं । माग की शुद्धिपूर्वक चलना अर्थात् समी के लिए निश्चित जावागमनवाले मार्ग में ही चलना, किन्तु टेढ़े मेढ़े मार्ग पर नहीं चलना । टेढ़े मेढ़े उबड़-खाउड़ मागपर चलन से जीवाकुल भूमि पर पर गिरने की सम्भावना रहती है, जिसमें बहुत जीवों की विराघना होना सम्भव है ।

दव्वओ खेत्तओ चेअ, कालओ भावओ तहा ।

जयणा चउरिहा उत्ता, त मे कित्तयओ सुण ॥६॥

यतना द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से, इस तरह चार प्रकार की कही गई है, जिसका वर्णन करता हूँ, उसे मुनो ।

दक्षओ चक्खुसा पेहे, जुगमितं च खित्तओ ।

कालओ जाव रोइज्जा, उवउत्ते य भावओ ॥७॥

द्रव्य से यतना करना अर्थात् आंख से बराबर देखना ; क्षेत्र से यतना करना अर्थात् आगे की एक घुरा जितनी भूमि का निरीक्षण करते रहना । काल से यतना करना अर्थात् जहाँ तक चलने की क्रिया चालू रहे, वहाँ तक यतना करना और भाव से यतना करना अर्थात् उस समय पूर्णरूप से सावधानी रखना ।

इंदियत्थे विवज्जित्ता, सज्झायं चेव पंचहा ।

तम्मत्ती तप्पुरक्कारे, उवउत्ते रियं रिए ॥८॥

मुनि इन्द्रिय के अर्थ तथा पांच प्रकार के स्वाध्याय का परित्याग करे और ईयासमिति को प्रधानता देकर उसमें तन्मय हो सावधानी से चले ।

विवेचन — ईयासमिति के बारे में दूसरी सूचना यह है कि चलते समय इन्द्रियो के विषय में अर्थात् शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श सम्बन्धी अनुकूल-प्रतिकूल कोई विचार नहीं करना । यदि मन में ऐसे विचारों का उफान आ गया तो सावधानी नहीं रहेगी और किसी जीव-जन्तु के पैरों के नीचे आ जाने से उसकी विराधना होगी ।

स्वाध्याय अर्थात् पठन-पाठन से सम्बन्धित प्रवृत्ति । जिन-शासन में स्वाध्याय के वाचना, पृच्छना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा एवं धर्मकथा

ऐसे पाँच प्रकार बनलाये गये हैं । चलते समय इन पाँच प्रकार के स्वाध्यायों में भी मन को नहीं उलझाना चाहिए । मन में पाठ चलता हो अथवा उसके अर्थ के बारे में किसी के साथ वार्तालाप हो रहा हो या फिर उसकी पुनरावृत्ति होती हो तो चलते समय सावधानी नहीं बरती जाती । इसी प्रकार यदि मन उसके गहरे चिन्तन में खो गया हो तो स्वयं कहाँ चल रहे हैं ? और किस तरह चल रहे हैं ? इसका भी उन्हें ध्यान नहीं रहता । साथ ही उस समय किसी को धमकथा सुनान का काम जारी हो तो भी चलन में अपेक्षित सावधानी नहीं रहती । इन्हीं कारणों से इन दोनों वस्तुओं के निषेध की आज्ञा की गई है ।

क्रोहे माण य मायाए, लोभे य उग्रउत्तया ।

हासे भए मोहरिए, विरुहासु तहय य ॥६॥

एयाइ अट्ट ठाणाइ, परिगज्जितु मजए ।

अमावज्ज मिय काले, भाम भामिज्ज पन्नय ॥१०॥

भाषासमिति का अर्थ यह है कि प्रज्ञावान् मुनि क्रोध, मान, माया, लोभ का उग्र, हास्य भय वाचाग्ता और विक्रिया आदि आठ स्थानों का त्याग कर योग्य समय पर परिमित और निरव्यय वचन ही बोले ।

गवेसणाए गहणे य, परिभोगेमणा य जा ।

आहारोवहिसेज्जाए, एए तिन्नि विमोहए ॥११॥

एषणासमिति के तीन भेद हैं—गवेषणा, ग्रहणेषणा और परिभोगेषणा । आहार, उपधि और गय्या के समय इन तीनों के बारे में पूरी शुद्धि रखनी चाहिए ।

उद्गमुष्पायणं पठमे, वीए सोहेज्ज एसणं ।

परिभोगम्मि चउक्कं, विसोहेज्ज जयं जई ॥१२॥

यतनावान् साधु प्रथम एषणा में उद्गम-उत्पादन दोष की शुद्धि करे, दूसरी एषणा में गङ्घितादि दोषों की शुद्धि करे और तीसरी परिभोगेषणा में संयोजना, मोह, कारण और प्रमाण—इन चारों दोषों की शुद्धि करे ।

विवेचन—गवेषणा करते समय सोलह उद्गम के और सोलह उत्पादन के—कुल मिलाकर ३२ दोष ढालने पड़ते हैं । जबकि ग्रहण करते समय गङ्घितादि १० दोष । इस प्रकार कुल ४२ दोष ढालकर आहारादि की एषणा करनी चाहिये । इन ४२ दोषों का विस्तार से वर्णन पिण्डनिर्युक्ति में किया गया है । परिभोग करते समय संयोजना, मोह, कारण और प्रमाणादि चारों की निर्दोषता के बारे में पूरा निर्णय कर लेना चाहिये । संक्षेप में साधु को अपनी आजीविका के लिये आहार-पानी, वस्त्र, पात्र, औषधि, गय्या आदि जो कुछ भी प्राप्त करना—उपभोग करना आवश्यक रहता है, वह सब शास्त्रप्रदर्शित विधिपूर्वक प्राप्त करने—उपयोग करने से इस समिति का पालन हुआ ऐसा माना जाता है ।

ओहोवहोवग्गहियं, भंडगं दुविहं मुणी ।

गिण्हंतो निक्खिवंतो वा, पउंजेज्ज इयं विहिं ॥१३॥

पात्र आदि ओघोपधि कहलाते हैं और सस्तारक (शय्या) आदि औपग्रहिक उपधि कहलाते हैं । इन दोनों प्रकार की उपधियों को ग्रहण करते समय तथा स्थापित करते समय मुनि को इस विधि का पालन करना चाहिये,—

चम्पुसा पडिलेहिता, पमज्जज्ज जय जई ।

आइए निक्किगवेज्जा मा, दुहुओ वि समिण मया ॥१४॥

[उक्त० अ० २४, गा० ११४]

यतनावान् साधु आस से देखकर दानों प्रकार की उपधि को प्रभाजना करे तथा उपधि को उठान से पूर्व और रखते समय इस समिति का सदा पूरी तरह से पालन करे ।

मथार फळग पीठ, निसिज्ज पायकम्बल ।

अप्पमज्जियमारुहई, पावममणित्ति वुच्चई ॥१५॥

[उक्त० अ० १७, गा० ७]

जो साधु सस्तारक (शय्या), फळरू, पीठ, पादपोंछन और स्वाय्यायभूमि, इन पाचों का प्रमार्जन किये बिना ही बरता है, वह पापश्रमण कहलाता है ।

पडिलेहेइ पमत्ते, अपउज्झइ पायकम्बल ।

पडिलेहा अणाउत्ते, पावसमणित्ति वुच्चइ ॥

[उक्त० अ० १७, गा० ६]

जा (साधु) प्रतिलेखना में प्रमाद करता है, पात्र-कम्बल आदि

अव्यवस्थित रखता है और प्रतिलेखना मे पूर्ण सावधानी नही रखता है, वह पापश्रमण कहलाता है ।

ध्रुवं च पडिलेहिज्जा, जोगसा पायकंवलं ।

सिज्जमुच्चारभूमिं च, संथारं अदुवासणं ॥१७॥

[दश० अ० ८, गा० १७]

साधु को चाहिये कि वह नियमित रूप से यथासमय पात्र, कम्बल, गय्या-स्थान, उच्चारभूमि (मलविसर्जन का स्थान), संस्तारक और आसन आदि की सावधानीपूर्वक प्रतिलेखना करे ।

पुढवी-आउक्काए, तेऊ-वाऊ-वणस्सइ-तसाणं ।

पडिलेहणापमत्तो, छण्हं पि विराहओ होइ ॥१८॥

[उक्त० अ० २६, गा० ३०]

प्रतिलेखना मे प्रमाद करनेवाला साधु पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय तथा त्रसकाय इन छहो कायो का विरावक होता है ।

पुढवी-आउक्काए, तेऊ-वाऊ-वणस्सइ-तसाणं ।

पडिलेहणाआउत्तो, छण्हं संरक्खओ होइ ॥१९॥

[उक्त० अ० २६, गा० ३१]

प्रतिलेखना में जो सावधान रहनेवाला साधु पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय तथा त्रसकाय इन छहो कायो का संरक्षक होता है ।

उच्चार पासण, खेल सिंघाणजहिय ।

आहार उरहि देह, अन्न वापि तहाविह ॥२०॥

[उक्त० अ० २४, गा० १५]

मल, मूत्र, वफ, नाक का मल, शरीर का मल, आहार, उपधि, देह, (शव तथा ऐसी अन्य वस्तुओं को विविध प्रकार परठवनी ठिकाने लगाना) चाहिये ।

विवेचन—उच्चार प्रलवण समिति को परिष्ठापनिका-ममिति भी कहते हैं । वेकार वस्तुआ का सावधानीपूर्वक परिष्ठापन करने से—ठिकाने लगाने से इस समिति का पालन होता है । मल, मूत्र, वफ, नासिका का मल, शरीर का मल परठवने (ठिकाने लगाने) का प्रसंग प्रतिदिन आता है जबकि आहार परठवने (ठिकाने लगाने) का प्रसंग तो क्वचित ही आता है । उपधि को परठवने (ठिकाने लगाने) का प्रसंग वर्षाकाल से पूर्व आता है और शव को परठवने (ठिकाने लगाने) के प्रसंग कभी कभी आते हैं । ये सभी वस्तुएं कहा रखनी चाहिये ? इसकी सूचना अगली गायार्थों में दी गई है ।

अणावायममलोए, अणाए चेन होड सलोए ।

आवायममलोए, आणाए चेन मलोए ॥२१॥

अणावायममलोए, परस्मऽणुगधाडये ।

ममे अज्जुसिरे वावि, अचिरकालकयमि य ॥२२॥

विच्छिन्ने दूरमोगाढे, नासन्ने निलवज्जिए ।

तयपाण बीयरहिए, उच्चारोडणि चोसिरे ॥२३॥

[उक्त० अ० २४, गा० १६ १७ १८]

(१) जहाँ किसीके आने की सम्भावना न हो और कोई देखता भी न हो, (२) जहाँ किसीके आने की सम्भावना न हो किन्तु कोई देखता हो, (३) जहाँ कोई आता हो किन्तु देखने की सम्भावना न हो और (४) जहाँ कोई आता भी हो और देखता भी हो, ऐसे चार स्थानों में से जहाँ कोई आता भी नहीं हो और कोई देखता भी नहीं हो, ठीक वैसे ही जहाँ जीवों का घात होने की सम्भावना न हो, जो स्थान सम हो, छिद्रवाला न हो, और थोड़े समय से अचित्त बना हुआ हो, जो स्थान विस्तृत हो, नीचे दीर्घकाल तक अचित्त हो, जो ग्रामादि के समीप न हो और चूहे आदि के बिल से रहित तथा कीटकादि प्राणी और बीज से रहित हो, ऐसे स्थान पर साधु को मलादि का त्याग करना चाहिये ।

एयाओ पंच समिईओ, समासेण वियाहिया ।

इत्तो य तओ गुत्तीओ, वोच्छामि अणुपुच्चसो ॥२४॥

[उक्त० अ० २४, गा० १६]

ऊपर पाँच समितियों को मैंने संक्षेप में बताया है । अब तीन गुप्तियों को अनुक्रम से कहता हूँ ।

सच्चा तद्देव मोसा य, सच्चमोसा तद्देव य ।

चउत्थी असच्चमोसा य, मणगुत्ती चउत्विहा ॥२५॥

[उक्त० अ० २४, गा० २०]

मनोगुप्ति चार प्रकार की हैं :—(१) सत्या, (२) असत्या, (३) मिथ्या और (४) असत्यामृषा ।

विवेचन—मन (१) सत्य, (२) असत्य, (३) अ-सत्य और अ-असत्य तथा (४) सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं, ऐसे चार विषयों में प्रवृत्त होता है। इस लिए मनोगुप्ति का चार प्रकार माना गया है।

सरभसमारभे, आरभे य तहेन य ।

मण पउत्तमाण तु, नियत्तिज्ज जग जई ॥२६॥

[उक्त० अ० २४, गा० २१]

सयमी पुरुष सरम्भ, समारम्भ और आरम्भ में प्रवृत्त होते मन का नियन्त्रण करे।

विवेचन—आरम्भ अर्थात् जीवविराघना। उमने सम्बन्ध में सकल्प किया जाय वह सरम्भ और जा आवश्यक प्रवृत्ति की जाय वह समारम्भ।

मणो साहसिओ भीमो, दुट्ठस्सो परिधावड ॥२७॥

[उक्त० अ० २३, गा० ५८]

मन एक साहसिक, भयकर और दुष्ट घोड़े के समान है, जो चारों ओर दौड़ता है।

साहर हत्थपाए य, मण पचेदियाणि य ।

पावक च परिणाम, भासादोस च तारिस ॥२८॥

[सू० धु० १, अ० ८, गा० १०]

जानी पुण्य हाथ पर का सकोच करते हैं, मन और पाँच इन्द्रियों को वग में रक्ता है और दूष्ट भावों को हृदय में उठान नहीं देता। उमो तरह वह सावध भाषा का सेवन भी नहीं करता।

समाइ पेहाइ परिव्रयंतो,
सिया मणो निस्सरई चहिद्धा ।

‘न सा महं नो वि अहं वि तीसे,’
इच्चेव ताओ विणएज्ज रागं ॥२६॥

[दश० अ० २, गा० ४]

समदृष्टिपूर्वक समययात्रा में विचरण करते हुए भी कदाचित् (परिभुक्त भोगो का स्मरण होने से अथवा अभुक्त भोगो के भोगने की वासना जागृत होने से) संयमी पुरुष का मन संयममार्ग से विचलित होने लगे तब उसे ऐसा विचार करना चाहिये कि ‘विषय-भोगो की सामग्री मेरी नहीं है और मैं इनका नहीं हूँ ।’ इस प्रकार सुविचार के अंकुश से उसके मन में उत्पन्न क्षणिक आसक्ति को दूर करे ।

सच्चा तहेव मोसा य, सच्चमोसा तहेव य ।
चउत्थी असच्चमोसा य, वयगुत्ती चउत्तिहा ॥३०॥

[उक्त० अ० २४, गा० २२]

वचनगुप्ति चार प्रकार की है :—(१) सत्य भाषा सम्बन्धी, (२) असत्य भाषा सम्बन्धी, (३) सत्यासत्य भाषा सम्बन्धी और (४) असत्यामृषा भाषा सम्बन्धी ।

सरंभसमारंभे, आरम्भे य तहेव य ।
वयं पवत्तमाणं तु, नियत्तिज्ज जयं जई ॥३१॥

[उक्त० अ० २४, गा० २३]

सयमी पुरुष सरम्म, समारम्म और आरम्म मे प्रवृत्त होती वाणी
पर सावधानी पूर्वक नियन्त्रण करे।

ठाणे निसीयणे चेन, तहेन य तुयट्टणे ।

उल्लघणपल्लघणे, इदियाण य जुजणे ॥३२॥

[उक्त० अ० २४, गा० २४]

सयमी पुरुष लडा रहने मे, बछने मे, सोन मे उल्लघन—प्रलघन
करने म तथा इन्द्रियो के प्रयोग मे सदा वाया वा नियन्त्रण करे।

सरमसमारमे, आरमे तहेव य ।

काय पयत्तमाण तु, नियत्तिज्ज जय जई ॥३३॥

[उक्त० अ० २४, गा० २५]

सयमी पुरुष सरम्म, समारम्म और आरम्म मे प्रवृत्त होती वाया
को सावधानी से नियन्त्रण करे।

मणगुत्तयाए ण भते ! जीवे किं जणयई ?

मणगुत्तयाए ण जीवे एगग्ग जणयई,

एगग्गचित्ते ण जीवे मणगुत्त सजमाराहए भवइ ॥३४॥

[उक्त० अ० २६, गा० २६]

प्रश्न—हे भगवान् ! मनोगुप्ति से जीव क्या उपाजन करता है ?

उत्तर—हे मित्र ! मनोगुप्ति से जीव एवाग्रचित्त प्राप्त करता है
और एवाग्रचित्तवाग्य मनागुप्त जीव समम वा आराधन होता है।

वयगुत्तयाए णं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?
 वयगुत्तयाए णं निव्विकारत्तं जणयइ, निव्विकारे
 णं जीवे वइगुत्ते अज्झप्पजोगसाहणजुत्तेयावि भवइ ॥३५॥

[उक्त० अ० २६, गा० ५४]

प्रश्न—हे भगवन् ! वचनगुप्ति से जीव क्या उपार्जन करता है ?
 उत्तर—हे शिष्य ! वचनगुप्ति से जीव निर्विकार भाव को उत्पन्न करता है । और इसी निर्विकार भाव से वचनगुप्त जीव अध्यात्मयोग-साधन से युक्त होता है ।

कायगुत्तयाए णं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?
 कायगुत्तयाए संवरं जणयइ, संवरेणं [णं जीवे]
 कायगुत्ते पुणो पावासवनिरोहं करेइ ॥३६॥

[उक्त० अ० २६, गा० ५५]

प्रश्न—हे भगवन् ! कायगुप्ति से जीव क्या उपार्जित करता है ?
 उत्तर—हे शिष्य ! कायगुप्ति से जीव संवर उत्पन्न करता है और संवर से कायगुप्त बना हुआ जीव पापास्तव का निरोध करता है ।

एयाओ पंचसमिईओ, चरणस्स य पवत्तणे ।
 गुत्ती नियत्तणे वुत्ता, असुभत्थेसु सच्चसो ॥३७॥

[दश० अ० २४, गा० २६]

इस तरह ये पाँच समितियाँ चारित्र्य की प्रवृत्ति के लिये हैं और तीन गुप्तियाँ सर्व प्रकार की अशुभप्रवृत्तियों को रोकने के लिये हैं ।

एसा पयणमाया, जे सम्म आयरे मुणी ।

से रिण्य मन्वममारा, विण्यमुच्चड पडिए ॥३८॥

[उक्त० अ० २४, गा० २७]

जो विद्वान् मुनि उपयुक्त प्रवचन माताओं का सम्यग आचरण करता है, वह ससार परिभ्रमण से क्षीघ्र ही मुक्त हो जाता है।

विवेचन—गृहस्थ साधक भी इन समिति-गुणियों का यथागति पालन करने पर चारित्र्यगुद्धि का अभिप्राय कर सकता है ।

धारा : १६ :

भिक्षाचरी

एसणासमिओ लज्जू , गामे अणियओ चरे ।

अप्पमत्तो पमत्तेहिं, पिण्डवायं गवेसए ॥१॥

[उक्त० अ० ६, गा० १७]

संयमी साधु एषणासमिति का पालन करता हुआ गाँव में अनियतवृत्ति से अप्रमादी होकर गृहस्थों के घर से भिक्षा की गवेषणा करे ।

समुयाणं उच्छमेसिज्जा, जहासुत्तमणिंदियं ।

लाभालाभम्मि संतुडे, पिण्डवायं चरे मुणी ॥२॥

[उक्त० अ० ३५, गा० १६]

मुनि को चाहिये कि वह सूत्रानुसार और अनिन्दित अनेक परिवारों से थोड़ा-थोड़ा आहार ग्रहण करे और मिले अथवा न मिले तो भी सन्तुष्ट रहकर भिक्षावृत्ति का पालन करे ।

भिक्षिखयच्चं न केयच्चं, भिक्षुणा भिक्षवत्तिणा ।

कयविक्रओ महादोसो, भिक्षावित्ती सुहावहा ॥३॥

[उक्त० अ० ३५, गा० १५]

भिक्षावृत्तिवाले भिक्षुक को भिक्षा या ही अवलम्बन करना चाहिये, परन्तु मूल्य देकर कोई भी वस्तु नहीं सगेदनी चाहिये, क्योंकि क्रय विक्रय में महादोष है और भिक्षावृत्ति सुख देनेवाणी है ।

कालेण निक्खमे भिक्खु, कालेण य पडिक्खमे ।

अकाल च निरञ्जिता, काले काल समायरे ॥४॥

[उक्त० अ० १, शा० ३१]

साधु नियत समय पर भिक्षा के लिए जाए और वहाँ से यथा समय लौट आये । यह अनाज जो छोटेदार योग्य काल में उमरे अनुकूल क्रिया करे ।

सङ्काले चरे भिक्खू, कुञ्जा पुरिमकारिय ।

अलाभुत्ति न सोएज्जा, तरोत्ति अहियासण ॥५॥

[दश० अ० ५, उ० २, शा० ६]

भिक्षु का समय होत ही भिक्षा के लिए जाए और यद्योचित पुरणार्थ करे । कभी भिक्षा नहीं मिले तो शोक न करे, परन्तु उस समय 'चगे सहज तप होगा' ऐसा विचार कर क्षुधादि परीपह्नी को सहन करे ।

गपत्ते भिक्खुकालम्भि, असमतो अमुच्छिज्जो ।

इमेण कम्मनोगेण, भत्तपाण गवमण ॥६॥

[दश० अ० ५, उ० १, शा० १]

भिक्षा का समय होत पर साधु उठुन और आहारादि के

अन्यान्य विचारों में होना न खो कर आगे कही गई विधि के अनुसार आहार-पानी की गवेषणा करे ।

से गामे वा नगरे वा, गोयरग्गओ मुणी ।

चरे मन्दमणुव्विग्गो, अवक्खित्तेण चेयसा ॥७॥

[दश० अ० ५, उ० १, गा० २]

गाँव में अथवा नगर में गोचरी के लिये गया हुआ मुनि उद्वेगरहित बनकर स्वस्थ चित्त हो धीरे-धीरे चले ।

पुरओ जुगमायाए, पेहमाणो महिं चरे ।

वज्जंतो वीयहरियाइं, पाणे य दग्गमट्ठियं ॥८॥

[दश० अ० ५, उ० १, गा० ३]

मुनि अपने सामने की धुरा प्रमाण (चार हाथ जितनी) भूमि को देखता हुआ चले । वह चलते समय बीज, हरी वनस्पति, सूक्ष्म जीवजन्तु तथा कीचड़ आदि को छोड़कर चले अर्थात् इन पर पैर न पड़ जाय इसकी पूरी सावधानी रखे ।

न चरेज्ज वासे वासंते, महियाए वा पडंतिए ।

महावाए व वायंते, तिरिच्छसंपाइमेसु वा ॥९॥

[दश० अ० ५, उ० १, गा० १०]

वर्षा हो रही हो, कुहासा छा रहा हो, आँधी चल रही हो अथवा पतंगे आदि अनेक प्रकार के जीवजन्तु उड़ रहे हो, ऐसी परिस्थिति में साधु अपने स्थान से बाहर न निकले ।

अणाययणे चरतस्म, ससग्गीए अभिकरण ।

हुअ वयाण पीला, सामणम्मि य समओ ॥१०॥

[दय० अ० ५, उ० १, गा० १०]

गोचरी के लिये वेद्यों के मुहल्ले में जानेवाले साधु का उनका बार-बार सपना होता है, जिससे महात्तनों को पीडा होती है और समाज उनकी साधुता पर सन्देह करने लगता है ।

तम्हा एय वियाणित्ता, टोम दुग्गइयट्ठण ।

वअए वेमसामन्त, मुणी एगत्तमस्मिण ॥११॥

[दय० अ० ५, उ० १, गा० ११]

इसलिये दुर्गति को व्रतन में सहायता देनेवाले उपयुक्त दायों को समझकर एवान्त मोक्ष की कामना करनेवाले मुनि वेद्यों के मुहल्लों में भिक्षा के लिए जाना छोड़ दे ।

साण छुअ गार्मि, टित्त गोण हय गय ।

मडिम्म कलह जुद्ध, दूरओ पग्गिअए ॥१२॥

[दय० अ० ५, उ० १, गा० १२]

जहाँ बुता हो, तन्नाल ध्यानी हुई गाय हो, गाद हाथी अथवा घोड़ा हो या जिस स्थान पर बाघ कोटा करते हों, वन्द हो उठा हो, युद्ध मार रहा हो, वहाँ साधु पुण्या नही जाना चाहिये । बरि उनका दूर में ही त्याग करना चाहिये ।

अणुन्नए नावणण, अण्हिट्टे जणाउले ।

इदियाणि जहामाग, दमइत्ता सुती चर ॥१३॥

[दय० अ० ५, उ० १, गा० १३]

गोचरी के लिये जाता हुआ साधु अपनी नजर को बहुत ऊपर अथवा बहुत नीचे न रखे, अभिमान अथवा दीनता धारण न करे, स्वादिष्ट भोजन मिलने से प्रसन्न न होवे अथवा न मिलने से व्याकुल न बने और अपनी इन्द्रियो तथा मन को निग्रह कर उसे सन्तुलित रख सदा विचरण करे ।

दवदवस्स न गच्छेज्जा, भासमाणो य गोयरे ।

हसंतो नाभिगच्छेज्जा, कुलं उच्चावयं सया ॥१४॥

[दश० अ० ५, उ० १, गा० १४]

गोचरी के लिये जानेवाला साधु जल्दी-जल्दी न चले, हंसता-हंसता न चले अथवा वात-चीत करता न चले । वह सदा धनवान और निर्धन दोनों प्रकार के कुलो में समान भाव से जाय ।

पडिकुट्टं कुलं न पविसे, मामगं परिवज्जए ।

अचियत्तं कुलं न पविसे, चियत्तं पविसे कुलं ॥१५॥

[दश० अ० ५, उ० १, गा० १७]

साधु को चाहिए कि वह शास्त्रनिषिद्ध कुल में गोचरी के लिये न जाए, गृह के स्वामी ने इन्कार किया हो तो उस घर में न जाए, तथा प्रीतिरहित गृह में भी प्रवेश न करे । वह अनुराग-श्रद्धावाले गृहों में ही प्रवेश करे ।

समुयाणं चरे भिक्खू, कुलमुच्चावयं सया ।

नीयं कुलमङ्कम्मं, ऊसटं नाभिधारए ॥१६॥

[दश० अ० ५, उ० २, गा० २५]

साधु सदा ही सामुदानिक (धनवान् और निर्धन इन दोनों) के गृह में गोचरी करे । वह निधन कुल का घर समझकर उसे टालकर धनवान के घर न जाए ।

अससत्त पलोडजा, नाडदूरानलोयए ।

उप्फुल्ल न विनिज्झाए, निअट्टिज्ज अयपिरो ॥१७॥

[दश० अ० ५, उ० १, गा० २३]

गोचरी के लिये गया हुआ साधु धन में रही स्त्री की नजर से नजर मिला कर न देखे, दूर तक लम्बी नजर न डाले, आस फाड़-फाड़ कर न देखे । यदि भिक्षा न मिले तो बड़बड़ाए बिना ही वापस आ जाए ।

जहा दुमस्स पुप्फेसु, भमरो आवियड रस ।

ण य पुप्फ किलामेइ, सो य पीणेइ अप्पय ॥१८॥

एमे ए समणा मुत्ता, जे लोए सति माहुणो ।

विहगमा व पुप्फेसु, दाणभत्तंसणे रया ॥१९॥

[दश० अ० १, गा० २३]

भँवरे जब वृक्षा के फूलों का रस पीते हैं, तब फूलों को तनिक भी पीडा नहीं पहुँचाते और अपनी आत्मा को तृप्त कर लेते हैं । उसी प्रकार इस जगत में जो समत्व की साधना करनेवाले बाह्य अभ्यन्तर परिग्रह से मुक्त साधु हैं वे अन्न के समान इस ससार में केवल अपन लिये उपयुक्त ऐसी गृहस्थ द्वारा दी गई सामग्री (वस्त्र पात्रादि) तथा शुद्ध निर्दोष भिक्षा प्राप्त करके सन्तुष्ट रहता है ।

महुकारसमा बुद्धा, जे भवंति अणिस्सिया ।

नाणापिण्डरया दंता, तेण वुच्चंति साहुणो ॥२०॥

[दश० अ० १, गा० ५]

भ्रमर के समान सुचतुर मुनि अनासक्त तथा हर किसी प्रकार के भोजन में सन्तुष्ट रहने का अभ्यासी होने से अपनी इन्द्रियो पर काबू पाने का आदी होता है और इसीलिए वह साधु कहलाता है ।

अदीणो वित्तिमेसिज्जा, न विसीइज्ज पंडिए ।

अमुच्छियो भोयणंमि, मायण्णे एसणारए ॥२१॥

[दश० अ० ५, उ० २, गा० २६]

निर्दोष भिक्षा ग्रहण की गवेषणा करने में रत और आहार की मर्यादा को माननेवाला पण्डित साधु भोजन के प्रति अनासक्ति भाव रखे और दीन भावना को छोड़कर भिक्षावृत्ति करे । ऐसा करते हुए यदि कभी भिक्षा न मिले तो किसी प्रकार का दुःख अनुभव न करे ।

समरेसु अगारेसु, संधीसु य महापहे ।

एगो एगित्थिए सद्धिं, नेव चिट्ठे न संलवे ॥२२॥

[उक्त० अ० १, गा० २६]

लुहार-शाला, सूना घर, दो घरों के बीच की गली और राज-मार्ग में अकेला साधु अकेली नारी के साथ खड़ा न रहे और बातचीत न करे ।

नाइदूरमणासन्ने, नन्नेसिं चक्खुफासओ ।

एगो चिट्ठेज्ज भत्तट्ठा, लंघित्ता तं नइक्केमे ॥२३॥

[उक्त० अ० १, गा० ३३]

गृहस्थ के घर से (भोजनालय से) अति दूर नहीं और अति निकट भी नहीं, तथा अन्य श्रमणों की नजर पड़े ऐसे भी नहीं, इस तरह साधु को भिक्षा के लिए खड़ा रहना चाहिये । वह किसी का भी उल्लंघन कर आगे बढ़े नहीं ।

अडभूमिं न गच्छेज्जा, गोयरग्गओ मुणी ।

कुलस्म भूमिं जाणित्ता, मिय भूमिं परिकमे ॥२४॥

[दश० अ० ५, उ० १, गा० २४]

गोचरी के लिए गया हुआ साधु, जिस परिवार का जसा आचार हो वही तरु परिमित भूमि में गमन करे । नियत सीमा के भीतर गमन नहीं करे ।

दग्गमद्वियआयाणे, नीयाणि हरियाणि य ।

परिगज्जतो चिद्धिज्जा, सविंदियसमाहिए ॥२५॥

[दश० अ० ५, उ० १, गा० २५]

सत्र इन्द्रिया को वश में रखनेवाला समाधिशील मुनि जहाँ पानी और मिट्टी लाने का माग हो, वीज पड़े हों अथवा हरी वनस्पति हो, ऐसे स्थान को छोड़कर खड़ा रहे ।

पत्तिसित्तु परागार, पाणट्ठा भायणस्म वा ।

जय चिट्ठ मिय भासे, न य रुवेसु मण करे ॥२६॥

[दश० अ० ८, गा० १६]

साधु पानी अथवा भोजन के लिए गृहस्थ के घर में प्रवेश करके घटनापूर्वक खड़ा रहे, थोड़ा बोले और स्त्रियों के सौन्दर्य की ओर आकृष्ट हो उसका विचार न करे ।

तत्थ से चिट्ठमाणस्स, आहरे पाणभोयणं ।

अकप्पियं न गेहिज्जा, पडिगाहिज्ज कप्पियं ॥२७॥

[दश० अ० ५, उ० १, गा० २७]

वहाँ (गृहस्थ के घर) मर्यादित भूमि में खड़े हुए साधु को गृहस्थ आहार-पानी देवे । वह कल्पनीय हो तो साधु उसे ग्रहण करे और अकल्पनीय हो तो ग्रहण न करे ।

विवेचन—साधु के आचार अनुसार जो वस्तु ग्रहण की जा सके उसे कल्पनीय और न ली जा सके उसे अकल्पनीय कहते हैं ।

नाइउच्चे नाइनीए, नासन्ने नाइदूरओ ।

फासुयं परकडं पिण्डं, पडिगाहेज्ज संजए ॥२८॥

[उक्त० अ० १, गा० ३४]

दाता से ज्यादा ऊपर नही, ज्यादा नीचे भी नही अथवा ज्यादा पास नही और ज्यादा दूर भी नही यो खड़ा रहकर भिक्षार्थी साधु प्रासुक अर्थात् अचित्त और परकृत अर्थात् दूसरे के निमित्त बना हुआ आहार ग्रहण करे ।

दुण्हं तु भुंजमाणाणं, एगो तत्थ निमंतए ।

दिज्जमाणं न इच्छिज्जा, छंदं से पडिलेहए ॥ २९ ॥

[दश० अ० ५, उ० १, गा० ३८]

गृहस्थ के घर मे यदि दो व्यक्ति भोजन कर रहे हो और उनमें से एक व्यक्ति निमन्त्रण दे तो साधु उसे लेने की इच्छा न करे ।

दूसरे का अभिप्राय भी जान ले । तात्पर्य यह है कि दोनों की इच्छा हो तभी उनके पास से आहार-पानी ग्रहण करे ।

गुच्छिणीं उचण्णत्थ, विविह पाणभोयण ।

भुजमाण विगज्जिजा, भुत्तसेम पडिच्छए ॥३०॥

[दश० अ० ५, उ० १, गा० २९]

गमवती स्त्री के लिये बनी विविध प्रकार की भोज्य-सामग्री यदि वह ला रही हो तो मित्रार्थी साधु उसे ग्रहण न करे । उसके ला लेने के पश्चात् यदि अवशिष्ट रह तो उसे ग्रहण करे ।

मिया य ममण्डाए, गुच्छिणी कालमासिणी ।

उट्ठिआ वा निमीइजा, निमग्ना वा पुण्डुए ॥३१॥

त भवे भत्तपाण तु, सजयाण अकप्पिय ।

दित्तिय पडियाइस्खे, न मे कप्पइ तारिस ॥३२॥

[दश० अ० ५, उ० १, गा० ४० ४१]

जिसका नौवा महीना चल रहा है ऐसी गमवती स्त्री कदाचित् खड़ी हो और साधु को आहार पानी देने के लिये नीचे घटे अथवा पट्टे घड़ी हुई हो और बाद में उठना पड़े ता वह आहार-पानी साधु के लिये अशुभनीय बन जाता है । ऐसे प्रसंग पर भिक्षा देनेवाली महिला से साधु या निषेध करे कि—इस प्रकार की भिक्षा ग्रहण करना मेरे लिये उचित नहीं है ।

थणग पिज्जेमाणी, दासग वा कुमारिय ।

त निक्खिप्पित्तु रोयत्त, आहरे पाणभोयण ॥३३॥

तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अकप्पिय ।

दितियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥३४॥

[दश० अ० ५, उ० १, गा० ४२-४३]

बालक अथवा बालिका को स्तनपान कराती हुई स्त्री यदि उसे रोता हुआ छोड़ कर आहार-पानी देवे तो वह साधु के लिये अकल्पनीय है । अतः देनेवाली महिला को साधु इस तरह निषेध व्यक्त करे कि—इस प्रकार का आहार मेरे लिये कल्पनीय नहीं है ।

असणं पाणगं वाचि, खाइमं साइमं तहा ।

जं जाणिज्ज सुणिज्जा वा, दाणट्ठा पगडं इमं ॥३५॥

तारिसं भत्तपाणं तु, संजयाणं अकप्पियं ।

दितियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं ॥३६॥

[दश० अ० ५, उ० १, गा० ४७-४८]

जो साधु ऐसा जान ले अथवा कहीं से सुन ले कि यह अशन, पान, खादिम और स्वादिम वस्तुएँ साधु को दान देने के लिये ही तैयार करवाई गई है, तो उसके लिये वह आहार-पानी अकल्पनीय हो जाता है, अतः उस दाता से साधु को कहना चाहिये कि—इस तरह का आहार-पानी मेरे लिये कल्पनीय नहीं है ।

विवेचन—आहार के चार प्रकार हैं :—(१) अशन, (२) पान, (३) खादिम और (४) स्वादिम । इन में क्षुधा का शमन करे ऐसे पदार्थ जैसे कि भात, कठोल, रोटी, मोटी रोटी, पूड़ी, वड़े, माँड, सत्तू आदि अशन कहलाते हैं, पीने योग्य पदार्थ जैसे कि चावल का

धोन, छाछ, जौ का पानी, केर का पानी आदि पान कहलाते हैं, सुमन्य पदार्थ जसे कि भुने हुए धान्य, पोह, वादाम, (द्राक्ष) दाख, सूखा मेवा आदि खादिम कहलाते हैं, और स्वाद लेन योग्य जसे कि चूण की गोली, हरे आदि स्वादिम पदार्थ कहलाते हैं ।

न य भोयणम्मि गिद्धो, चरे उछ अयपिरो ।

अफासुय न भुजिजा, कीयमुद्देसियाहड ॥३७॥

[दश० अ० ८ गा० २३]

साधु भोजन में आसक्त हुए बिना गरीब तथा धनवान् सभी दाताओं के यहां भिक्षा के लिये जावे । वहां अप्राप्तुक अर्थात् सचित्त वस्तु, क्रीत अर्थात् साधु के लिये ही खरीद कर लाई गई वस्तु, औद्दे शिक अर्थात् साधु का उद्देश्य रख कर बनवाई गई वस्तु तथा आहुत अर्थात् सामन लायी हुई वस्तु ग्रहण न करे । भूल से ग्रहण कर ली गई हो तो उसका भोग न करे ।

नहु परधरे अत्थि, विविह खाडमसाइम ।

न तत्थ पडिओ कुप्पे, इच्छा दिज्ज परो न या ॥३८॥

[दश० अ० ५, उ० २, गा० २७]

गृहस्थ के घर में खाद्य और स्वाद्य अनेक प्रकार के पदार्थ होते हैं, परन्तु वह न देवे तो बुद्धिमान् साधु उस पर क्रोध न करे । वह ऐसा विचार करे कि देना या नहीं देना, यह उसकी इच्छा की बात है ।

निट्ठाण रसनिज्जूढ, भद्ग पावग ति या ।

पुट्ठो वा विअपुट्ठो वा, लामालाभ न निदिसे ॥३९॥

[दश० अ० ८, गा० २२]

किसी के पूछने पर अथवा पूछे बिना साधु ऐसा कभी न कहे कि अमुक आहार सरस था, और अमुक नीरस । वह आहार बहुत अच्छा था और वह बहुत खराब । साधु उसके लाभालाभ की चर्चा भी न करे ।

विणएण पविसित्ता, सगासे गुरुणो मुणी ।

इरियावहियमायाय, आगओ य पडिक्कमे ॥४०॥

[दश० अ० ५, उ० १, गा० ८८]

गोचरी से लौटकर आने के पश्चात् साधु विनयपूर्वक अपने स्थान में प्रवेश करे और गुरु के समक्ष आकर, ईर्यावही का पाठ करके कायोत्सर्ग करे ।

आभोइत्ता ण नीसेसं, अइयारं जहकमं ।

गमणागमणे चेव, भत्तपाणे व संजए ॥४१॥

उज्जुप्पन्नो अणुच्चिग्गो, अव्वक्खित्तेण चैयसा ।

आलोए गुरुसगासे, जं जहा गहियं भवे ॥४२॥

[दश० अ० ५, उ० १, गा० ८९-९०]

कायोत्सर्ग करते समय साधु आने-जाने में तथा आहार-पानी ग्रहण करने में जो कोई अतिचार लगे हो उन सब को वह यथाक्रम याद करे और उसके लिए हृदय से खेद प्रकट करे ।

वाद में सरलचित्तवाला और अनुद्विग्न ऐसा साधु अव्याक्षिप्त चित्त से गोचरी कैसे मिली, उसका वर्णन गुरु के समक्ष निवेदित करे ।

न सम्ममालोदय हुआ, पुर्वि पुच्छा व जकड ।

पुणो पडिक्कमे तस्म, वोमट्ठो चिन्तए इम ॥४३॥

अहो जिणेहिं असावज्जा, तित्ती साट्ठण देसिया ।

मोक्खसाहणहेउस्स, साहुदेहस्स धारणा ॥४४॥

[दश० अ० ५, उ० १, गा० ६१-६२]

पहले अथवा बाद मे किये गये दोषों की उस समय यदि पूरी तरह आलोचना न हुई हो तो फिरसे इसका प्रतिक्रमण करे और तब कायोत्सर्ग करके ऐसा चिन्तन करे कि 'अहो ! जिनेश्वर देवों ने मोक्षप्राप्ति के साधनभूत साधु का शरीर धारण करने के लिये वैसे निर्दोष भिक्षावृत्ति बनाई है ?'

णमुक्कारेण पारित्ता, करित्ता जिणमथव ।

सज्झाण पट्ठवित्ता ण, वीममेज्ज रण भुणी ॥४५॥

[दश० अ० ५, उ० १ गा० ६३]

पीछे 'नमा अरिहताण' उच्चारणपूर्वक कायात्सर्ग पालन कर जिनस्तुति करके स्वाध्याय करता हुआ मुनि कुछ समय के लिये विश्राम करे ।

वीममतो इम चित्ते, हियमट्ठ लाभमट्ठिओ ।

जड मे अणुग्गह कुज्जा, साहु हुआमि तारिओ ॥४६॥

[दश० अ० ५, उ० १, गा० ६४]

विश्राम लेने के पश्चात् निजरास्पी ग्राम का इच्छुक वह साधु अपने कल्याण के लिये ऐसा चिंतन करे कि 'अन्य मुनिवर मुझ पर

अनुग्रह करके मेरे इस आहार मे से थोडा भी ग्रहण करे तो मैं संसार-समुद्र पार पा जाऊँ ।'

साहवो तो चियत्तेणं, निमंतिज्जा जहकमं ।

जइ तत्थ केइ इच्छिज्जा, तेहिं सद्धिं तु भुंजए ॥४७॥

[दश० अ० ५, उ० १, गा० ६५]

इस प्रकार विचार कर मुनि सर्व साधुओं को प्रीतिपूर्वक निमन्त्रित करे और उनमें से जो भी साधु उसके साथ आहार करना चाहे तो उसके साथ आहार करे ।

विवेचन—इसका क्रम ऐसा है कि प्रथम दीक्षावृद्ध को आमन्त्रित करे, बाद में उन से उतरते हुए क्रमवाले साधुओं को आमन्त्रित करे, बाद में उनसे उतरते हुए क्रमवालों को आमन्त्रित करे । इस प्रकार सभी को आमन्त्रित करे ।

अह कोइ न इच्छिज्जा, तओ भुंजिज्ज एकओ ।

आलोए भायणे साहू, जयं अप्परिसाडियं ॥४८॥

[दश० अ० ५, उ० १, गा० ६६]

यदि आमन्त्रण देने के बाद कोई साधु आहार का इच्छुक न हो तो उक्त साधु अकेला ही चौड़े मुखवाले प्रकारायुक्त पात्र में, वस्तु नीचे न गिरे ऐसी पद्धति से यतनापूर्वक आहार करे ।

पडिग्गहं संलिहिता णं, लेवमायाए संजए ।

दुगन्धं वा सुगन्धं वा, सच्चं भुंजे न छड्डए ॥४९॥

[दश० अ० ५, उ० २, गा० १]

गोचरी में दुग्धच्युक्त अथवा सुगन्धवाला अर्थात् अस्वादु या स्वादु जो कुछ आहार मिला हो, वह सब साधु उपयोग में ले लेवे । उसमें से कुछ भी नहीं छोड़े । पान को जो कुछ भी आहार लिपटा हुआ हो उसके भी अन्तिम कण को अंगुली से चाट जाये ।

सुगुड चि सुपक चि, सुच्छिन्ने सुहृद मडे ।

सुणिट्टिए सुलट्टि चि, सारज्ज वज्जए मुणी ॥५०॥

[उक्त० अ० १, गा० ५६]

यह ठीक बना है, यह अच्छी तरह पकाया है, यह अच्छी तरह काटा है, इसकी कड़ुवाहट ठीक तरह से दूर हुई है, यह अच्छे मशालों से बना हुआ है, यह बहुत सुन्दर है आदि वचन सावत्र होने में मुनि इनका प्रयोग न करे ।

तित्तग व कडुअ व कमाय, अविल व महुर लगण व ।

एयलद्धमन्नडुपउत्त, महुघय व भुजिज्ज सजए ॥५१॥

[दश० अ० ५, उ० १, गा० ६७]

गृहस्थ द्वारा अपने लिये बनाया तथा शारीर्य विधि से प्राप्त आहार कड़वा, तीता, कसैला खट्टा, मीठा, अथवा सारा चाहे जसा हो तो भी साधु उसे मधु अथवा घृत जैसा मीठा मान कर उपयोग में लेवे ।

विवेचन—संस्कृत प्राकृत में तिस्त का अर्थ बड़ा और बटु का अर्थ तीता ऐसा होता है ।

जरस प्रिम वा वि, सइय वा असइय ।

उल्ल वा जड वा मुक्क, मथुक्कुम्मामभोयण ॥५२॥

उप्पणं नाइहीलिज्जा, अप्पं वा बहु फासुयं ।

मुहालद्धं मुहाजीवी, भुंजिज्जा दोसवज्जियं ॥५३॥

[दश० अ० ५, उ० १, गा० ६८-६९]

शास्त्रोक्त विधि से प्राप्त आहार रसरहित हो अथवा विरस हो अथवा व्यंजनादि-युक्त हो अथवा व्यंजनादि-रहित हो, आर्द्र हो या शुष्क हो, सत्तू हो या उड्ड के टाकले हो, अथवा सरस आहार थोड़ा हो और नीरस आहार ज्यादा हो, इस प्रकार जैसा भी आहार प्राप्त हुआ हो उसकी साधु निन्दा न करे । वह निःस्पृह भाव से केवल संयमयात्रा के निर्वाह के लिये दाता द्वारा निःस्वार्थ भाव से दिये गये दोषवर्जित आहार का भोजन करे ।

अलोले न रसे गिद्धे, जिब्भादन्ते अमुच्छिष्टे ।

न रसट्ठाए भुंजिज्जा, जवणट्ठाए महामुणी ॥५४॥

[उक्त० अ० ३५, गा० १७]

साधु जिह्वा का लोलुप न बने, रस में आसक्त न बने, जिह्वा को बश में रखे और मूर्च्छारहित बने । वह स्वाद के लिये भोजन न करे, केवल संयम-निर्वाह के लिये भोजन करे ।

भिक्षु की पहचान

निकरम्ममाणाह अ बुद्धवयणे,

निच्च चित्तसमाहिओ हविज्जा ।

इत्थीण वम न आनि गच्छे,

वत नो षडिआयड जे स भिक्खू ॥१॥

जिसने ज्ञानियों के वचन सुनकर गृहस्थाश्रम का त्याग किया हो, जो नित्य अपने चित्त को समाहित—शान्त रखता हो जो स्त्रियों के मोहजाल में नहीं फँसता हो तथा व्रत किये हुए भोगों को भोगने की इच्छा नहीं रखता हो, उसको ही सच्चा भिक्षु समझना चाहिये ।

विवेचन—भिक्षु, साधु यति, सयति, मुनि, अणगार, ऋषि आदि एवार्थ शब्द है ।

पुत्तिं न खणे न खणाए

सीओदग न पिए न पिआवए ।

अगणिसत्थ जहा मुनिसिअ,

त न जले न जलावए जे स भिक्खू ॥२॥

जो स्वयं पृथ्वी को न खोदे तथा दूसरे से न खुदवाये, सचित्त पानी न पिये और न पिलाये, तीक्ष्ण शस्त्ररूप अग्नि को स्वयं न जलाये और न दूसरे से जलवाये, उसे ही सच्चा भिक्षु समझना चाहिये ।

विवेचन—सच्चा भिक्षु इनमे से किसी क्रिया का अनुमोदन भी न करे ।

अनिलेण न वीए न वीयावए,

हरियाणि न छिंदे न छिंदावए ।

वीआणि सया विवज्जयंतो,

सचित्तं नाहारए जे स भिक्खू ॥३॥

जो पंखे आदि साधनो से स्वयं हवा न करे तथा दूसरे के द्वारा न कराये, जो वनस्पति को स्वयं न तोड़े और न दूसरे से तोड़वाये, जो मार्ग में पड़े बीजों को छूए बिना ही चले और सचित्त का भक्षण न करे, उसे ही सच्चा भिक्षु समझना चाहिये ।

वहणं तसथावराण होइ, पुढवीतण कट्टुनिस्सिआणं ।

तम्हा उद्देसिअं न भुंजे, नो वि पए न पयावए

जे स भिक्खू ॥४॥

पृथ्वी, तृण और काष्ठ के सहारे रहनेवाले स्थावर तथा त्रस जीवों की हिंसा होती है । अतः जो अपने लिये तैयार की हुई भिक्षा न ले, स्वयं रसोई न बनाये तथा दूसरे से न बनवाये, उसे ही सच्चा भिक्षु समझना चाहिये ।

रोडअ नायपुत्तयणे, जप्पममे मन्नेज्ज छप्पि काए।

पच य फासे महच्चयाड, पचामममरे जे म भिक्खू ॥५॥

जिसे ज्ञातपुत्रभगवान् मझाबोर के वचन प्रिय लगने हों और उनके अनुसार जो द्धकाय के जीवा को आत्मानुरूप मानता हो, जिसने पांच महाव्रतों का स्पर्श किया हो और जिमने पाँच आश्रव द्वारों (इन्द्रियों) का सवर किया हो, उसे ही सच्चा भिक्षु समझना चाहिये ।

चत्तारि वमे सया कमाए,

धुमजोगी य हविज्ज दुद्धयणे ।

अहणे निज्जायरुपरयए,

गिहजोग परिवज्जए जं स भिक्खू ॥६॥

जो क्रोधादि चार कपायों को छाड़े जो ज्ञानियों के वचन में अचल—अटल निष्ठावान् हा, जो पशुओं तथा सुवर्ण रौप्य आदि संपत्ति से रहित हो जो मूर्च्छाविश गृहस्थ के सम्बन्ध को न करता हो, उसे सच्चा भिक्षु समझना चाहिये ।

सम्मदिट्ठि सया अमूढं,

अत्थि हु नाणे सवे सजमे अ ।

तवसा धुणइ पुराणपाग,

मणवयकायमुसवुडे जे स भिक्खू ॥७॥

जो सम्यग्दर्शी हो, जो सदा विक्षेपरहित चित्तवाला हो, जो ज्ञान, तप और सयम मे निष्ठावान् हो, जो तप करके अपने पुराने पापों का नाश करनेवाला हो और मन, वचन तथा काया को सयम मे रखता हो, उसे ही सच्चा भिक्षु समझना चाहिये ।

तहेव असणं पाणगं वा,

विविहं खाइमसाइमं लभित्ता ।

होही अट्ठो सूल परे वा,

तं न निहे न निहावए जे स भिक्खू ॥८॥

इसी तरह जो विविध प्रकार के अन्न, पान, खादिम तथा स्वादिम पदार्थों का कल या परसो-तरसो तथा आगामी दिनों के लिये संचय करके नहीं रखता हो और दूसरे से सञ्चित करके नहीं रखवाता हो, उसे ही सच्चा भिक्षु समझना चाहिये ।

तहेव असणं पाणगं वा,

विविहं खाइमसाइमं लभित्ता ।

छंदिअ साहम्मिआण भुंजे,

भुच्चा सज्झायए य जे स भिक्खू ॥९॥

इसी प्रकार जो विविध तरह के अन्न, पान, खादिम और स्वादिम पदार्थों को प्राप्त करके अपने साधर्मिकजनों—साथी संगी साधुओं को निमन्त्रित कर उनके साथ बैठ कर भोजन करता हो और भोजन के पश्चात् स्वाध्याय में मग्न रहता हो, उसे ही सच्चा भिक्षु समझना चाहिये ।

न य जुगहिय कह कहिजा,

न य कुपे निहुडन्दिए पसन्ते ।

मजमधुवजोगजुत्ते,

उत्तमते अविहेडए जे म भिक्षु ॥१०॥

जा लड़ाई भगडे खडे हो जाय ऐसी कथा-कहानी नहीं सुनाता हो, जो किसी पर क्रोध नहीं करता हो, जो पाँचों इंद्रियों को समय में रखता हो, जो रागादि से ग्रहित हो, जो मन, वचन और शरीर को निश्चित समय में रखनेवाला हो, जो उपशान्त अर्थात् कायचापल्य रहित हो, और जो किसी का अनादर नहीं करता हो, उसे ही सच्चा भिक्षु समझना चाहिये ।

जो सहड हु गामरुटए,

अकोसपहारतज्जणाओ य ।

भयमेरवमदसप्पहासे,

ममसुहदुक्खमहेअ ज स भिक्षु ॥११॥

[दश० अ० १०, गा० १, से० ११]

जा इन्द्रिय-समूह को प्रिय न लगनेवाले प्रसंग, किसी के द्वारा किया गया क्रोध, दण्डादि का प्रहार, अपमान, (वेताल आदि के द्वारा किये गये) भयङ्कर शब्द और अट्टहास को शान्त भाव से सहन करलेता हो, तथा सुख-दुःख में समवृत्ति रखता हो, उसे ही सच्चा भिक्षु समझना चाहिये ।

असइं वोसइच्चत्तदेहे,

अकुट्ठे व हए लूसिए वा ।

पुढवीसमे मुणी हविज्जा,

अनियाणे अकोउहले जे स भिक्खू ॥१२॥

[दश० अ० १०, गा० १३]

जो सदा देहभावना से रहित हो, जो आक्रोश करने पर भी, मार-पीट होने पर भी अथवा घायल हो जाने पर भी पृथ्वी के समान क्षमाशील हो, जो नियाणा न करता हो, अथवा नृत्य-गीतादि में उत्सुकता नहीं दिखलाता हो, उसे ही सच्चा भिक्षु समझना चाहिये ।

विवेचन—संयम और तप के फल स्वरूप किसी भी प्रकार के सांसारिक सुख की अपेक्षा रखना इसको नियाणा (निदान) कहते हैं ।

अभिभूय कायेण परीसहाइं,

समुद्धरे जाइपहाउ अप्पयं ।

विइतु जाईभरणं महब्भयं,

तवे रए सामणिए जे स भिक्खू ॥१३॥

[दश० अ० १०, गा० १४]

जो शरीर से (क्षुधा आदि) परीषहो को जीते, जो संसार से अपनी आत्मा का उद्धार करे, जो जन्म और मरण को महाभय का कारण मानकर तप में तथा श्रमणधर्म में मग्न रहे, उसे ही सच्चा भिक्षु समझना चाहिये ।

इत्थमजए पायमजए, नायमजए सजइन्टिए ।

अज्झप्परए सुममाहिअप्पा, सुत्तत्थ च विजाणड

जे स भिक्खू ॥१४॥

[दश० अ० १०, गा० १५]

जो हाथ, पाँव, वाणी और इन्द्रियो को समय में रखनेवाला हो, जो अध्यात्मभाव में तत्पर हो, जिसकी आत्मा सुसमाहित हो और जो सूत्र के अर्थ को बराबर जानता हो, उसे ही सच्चा भिक्षु समझना चाहिये ।

उपहिम्मि अमुच्छिए अगिद्धे,

अन्नायउठ पुलनिप्पुलाए ।

कयविक्रयसन्निहिओ विरए,

सत्त्वमगावगए य जे स भिक्खू ॥१५॥

[दश० अ० १०, गा० १६]

जो उपधि अर्थात् समय के उपकरणों में निर्मोही हो, खान-पान में आसक्त न हो, जो अपरिचित कुटुम्बा में पहुँचकर निर्दोष भिक्षा लेता हो, जो समय को बिगाड़नेवाले दोषों से दूर भागता हो, जो वस्तु का क्रय विक्रय अथवा संचय न करता हो, जो विरक्त हो और जो रागद्वेषवाले समस्त सम्बन्धों से दूर रहता हो, उसे ही सच्चा भिक्षु समझना चाहिये ।

अलोलभिक्खू न रसेमु गिद्धे -

[भिरुत्ते ।

इड्ढिं च सक्कारणपूयणं च,

चए ठिअप्पा अणिहे जं स भिक्खू ॥१६॥

[दश० अ० १०, गा० १७]

जो अलोलुप हो, किसी प्रकार के रसों में आसक्त न हो, अपरिचित गृहों से आहारादि ग्रहण करता हो, जो जीवितव्य के प्रति मोह न दिखलाता हो, जो अपने यग, सत्कार और पूजा का त्याग करने-वाला हो, जिसकी आत्मा स्थिर हो और आकाक्षारहित हो, उसे ही सच्चा भिक्षु समझना चाहिये ।

न परं वड्ज्जासि अयं कुसीले,

जेणं च कुप्पेज्ज न तं वड्ज्जा ।

जाणिय पत्तेयं पुण्ण-पावं,

अत्ताणं न समुक्खसे जे म भिक्खू ॥१७॥

[दश० अ० १० गा० १८]

‘यह कुशील है’ ऐसा शब्द दूसरो को न कहता हो, सामनेवाला व्यक्ति क्रुद्ध होवे ऐसे वचन न बोलता हो, जो प्रत्येक आत्मा स्वय-कृत पाप अथवा पुण्य के फल भोगती है, ऐसा जानता हो और जो अपने गुणों की बड़ाई न करता हो, उसे ही सच्चा भिक्षु समझना चाहिये ।

न जाइमत्ते न य रूवमत्ते,

न लाभमत्ते न सुएण मत्ते ।

भयाणि सत्त्वाणि विज्जइत्ता,

धम्मज्झाणरए य जे स भिक्खू ॥१८॥

[दश० अ० १०, गा० १६]

जो जातिमद, रूपमद, काममद, श्रुतमद, तथा अन्य मदों का वजन करके धमध्यान में मग्न रहता हो, उसे ही सच्चा भिक्षु समझना चाहिये ।

पवेयए अज्जपय महामुणी,

धम्मे ठिओ ठावयई पर पि ।

निकसम्म वज्जेज्ज कुसीलर्लिग,

न यावि हासकुहए जे स भिक्खू ॥१९॥

[दश० अ० १० गा० २०]

जो महामुनि आयमाण को कहता हो, जो समयमार्ग में स्थिर रहता हो और दूसरा को भी समयमार्ग में स्थिर रखता हो, जो समाग को त्यागन के पश्चात् कुशीलचेष्टित आरम्भादि काय नहीं करता हो तथा हास्य उत्पन्न करनेवाली चेष्टा न करता हो, उसे ही सच्चा भिक्षु समझना चाहिये ।

बहु सुणेई कन्नेहिं, बहु अच्छीहिं पिच्छड ।

न य दिट्ठ सुय मत्त, भिक्खू अक्खाउमरिहड ॥२०॥

[दश० अ० ८ गा० २०]

भिक्षु कानों से बहुत-सी बातें सुनता है और आँखों से अनेक

वस्तुएं देखता है; परन्तु सुनी हुई अथवा देखी हुई सभी बातें वह किसी दूसरे को कहे, यह उचित नहीं है ।

अक्रोसेज्ज परो भिक्खुं, न तेसिं पडिसंजले ॥२१॥

[उत्त० अ० २, गा० २४]

कोई तिरस्कार करे तो भिक्षु उसपर क्रोध न करे ।

चत्तुत्तकलत्तस्स, निच्चावारस्स भिक्खुणो ।

पियं न विज्जई किंचि, अप्पियं पि न विज्जई ॥२२॥

[उत्त० अ० ६, गा० १५]

पुत्र-पत्नी को छोड़नेवाले तथा सासारिक व्यवहार से दूर ऐसे भिक्षु के लिये कोई वस्तु प्रिय नहीं होती और कोई अप्रिय भी नहीं होती ।

सन्वेहिं भूएहिं दयाणुकंपी,

खंतिक्खमे संजयवंभयारी ।

सावज्जजोगं परिवज्जयंतो,

चरेज्ज भिक्खू सुसमाहिइन्दिए ॥२३॥

[उत्त० अ० २१, गा० १३]

भिक्षु को चाहिये कि वह सर्व प्राणियों के प्रति दयानुकम्पी रहे, कठोर वचनों को सहन करनेवाला बने, संयमी रहे, ब्रह्मचारी रहे, इन्द्रियों की सुसमाधिवाला बने और सर्व पापकारी प्रवृत्ति का वर्जन करता हुआ विचरण करे ।

नारीसु नो पगिज्जेज्जा,
इत्थी पिप्पजहे अणगारे ।

धम्म च पेसल णच्चा,
तत्थ ठविज्ज भिक्खु अप्पाण ॥२४॥
[उक्त० अ० ८, गा० १६]

अणगार स्त्रियों के प्रति आसक्त न बने और उनका सम्पर्क—
समागम छोड़े । भिक्षु धर्म को सुन्दर मानकर उसमें अपनी आत्मा
को स्थिर रखे ।

नहु एउ मुणिणो भद्द, अणगारस्म भिक्खुणो ।
सन्वओ विप्पमुक्कस्म, एगन्तमणुपस्सओ ॥२५॥
[उक्त० अ० ९, गा० १६]

सब बन्धनों से मुक्त होकर एकत्वभाव में रहनेवाले, गृहरहित,
भिक्षाचरी करनेवाले भुनि निश्चय ही बद्ध सुखी होता है ।
त देहवास असुइ असासय, मया चए निचहिअट्ठिअप्पा ।
छिंदित्तु जाईमरणस्म बधण, उवेइ भिक्खू अपुणागम गइ ॥२६॥
[दश० अ० १०, गा० २१]

आत्मा के हित साधन में तत्पर साधु इस अशुचिमय और
अशाश्वत शरीर का सदा के लिये परित्याग कर देता है तथा जन्म मरण
के बन्धनों को काट कर, 'जहां जान के बाद फिर ससार में जाना नहीं
होता, ऐसे मुक्ति स्थान को प्राप्त कर लेता है ।

धारा : ३१ :

संयम की आराधना

एगओ विरइं कुज्जा, एगओ य पवत्तणं ।

असंजमे नियत्ति च, संजमे य पवत्तणं ॥१॥

[उक्त० अ० ३१, गा० २]

सावक एक वस्तु की विरति करे और एक वस्तु का प्रवर्तन करे ।
वह असंयम की निवृत्ति करे और संयम का प्रवर्तन करे ।

जो सहस्सं सहस्साणं, मासे मासे गवं दए ।

तस्स वि संजमो सेयो, अदिन्तस्स वि किंचण ॥२॥

[उक्त० अ० ६, गा० ४०]

एक मनुष्य प्रति मास दस लाख गायो का दान करता हो और
दूसरा मनुष्य कुछ भी नहीं करते हुए केवल संयम की आराधना करता
हो, तो उस दान की अपेक्षा इसका यह संयम श्रेष्ठ है । तात्पर्य यह
है कि अपने पास सम्पत्ति हो, तो दान देना सरल बात है, किन्तु
अपनी आत्मा पर अनुशासन करना यह सरल बात नहीं है ।

तमाहु लोए पडिवुद्धजीवी,

सो जीयइ संजमजीविण ॥३॥

[दश० चू० २, गा० १५]

इस लोभ में उमको ही प्रतिबुद्धजीवी—सदा जागृत रहनेवाला कहा जाता है—जो सयमी जीवन व्यतीत करता है ।

गारत्थेहि य मच्चेहिं, साहवो सजमुत्तरा ॥४॥

[उक्त० अ० ५, गा० २०]

सब गृहस्था की अपेक्षा साधु सयम में श्रेष्ठ होते हैं । तात्पर्य यह कि गृहस्थ चाहे जितने व्रत और नियमों का पालन करते हों, किन्तु सयम के विषय में वे साधु की समानता नहीं कर सकते ।

तहेव हिंसा अलिय, चोज्ज अग्रम्मसेयण ।

इच्छाकाम च लोभ च, सजओ परिवज्जनए ॥५॥

[उक्त० अ० ३५, गा० ३]

सयमी पुत्र सदा हिंसा, भ्रू, चोरी, अग्रहासेवन, भोगलिप्ता तथा लोभ का परित्याग करे ।

अणुस्सुओ उरालेसु, जयमाणो परिच्चए ।

चरियाए अप्पमत्तो, पुट्ठो तत्थ हियामए ॥६॥

[सू० अ० १, अ० ६ गा० ३०]

उदारमोर्गा के प्रति अनामक्त रहता हुआ मुमुक्षु यत्नपूर्वक सयम में रमण करे, धर्मचर्या में अप्रमादी बने और विपत्ति आ जाने पर अदीन भाव से उसे सहन करे ।

अणुमोअपट्ठिए बहुजणम्मि,

पडिसोयलद्धलक्खेण ।

पडिसोअमेव

अण्णो,

दायन्वो होउ कामेणं ॥७॥

[दश० चू० २, गा० २]

जगत में बहुत से लोग अनुस्रोतगामी अर्थात् विषय के प्रवाह में बहनेवाले होते हैं। किन्तु जिसका लक्ष्य किनारे पहुँचने का है वह प्रतिस्रोतगामी अर्थात् विषय-प्रवाह के सामने जानेवाला होता है। जो ससारसागर को पार करना चाहता है उसे अपनी आत्मा को निःसन्देह प्रतिस्रोत में-विषय-पराङ्मुखता में ही स्थिर करनी चाहिए।

अणुसोअसुहो लोओ, पडिसोओ आसवो सुविहिआणं ।

अणुसोओ संसारो, पडिसोओ तस्स उत्तारो ॥८॥

[दश० चू० २, गा० ३]

सामान्य मनुष्य विषय के प्रवाह में बहनेवाले तथा उसीमें सुख माननेवाले होते हैं, जबकि साधु पुरुषों का उद्देश्य तो प्रतिस्रोत ही होता है। इतना समझ लो कि अनुस्रोत यह ससार है और प्रतिस्रोत उससे बाहर निकलने का उपाय है।

सुसंबुडा पंचहिं संवरहिं,

इह जीवियं अणवकंखमाणा ।

वोसङ्ककाया

सुइचत्तदेहा,

महाजयं जयइ जन्नसिष्टं ॥९॥

[उत्त० अ० १०, गा० ४२]

जो पाच महाव्रतो से हिंसादि आसव के रोधक ह, जो ऐहिक जीवन की आरक्षा नहीं करते, जो काया की ममता छोड़ चुके हैं, और जो देह की सार-सवार वृत्ति से पर हैं, वे ही महाविजय के लिए श्रेष्ठ यज्ञ करते हैं ।

कायोया जा इमा वित्ती, केसलोओ अ दारुणो ।

दुक्खं वभञ्जय घोर, घारेउ य महप्पणा ॥१०॥

[उच्च० अ० १६, गा० ३४]

मुनि जीवन कापोतवृत्ति के समान है, केशलोच अत्यन्त दारुण है, और उग्र ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करना कठिन है, परन्तु महात्माओं को वे गुण धारण करने चाहिये ।

विवेचन—कापोतवृत्ति का अर्थ है कबूतर के समान जो मिले उस पर जीवन चलाना ।

वालुयाकगले चेव, निरस्माए उ सजमे ।

असिधारागमण चेव, दुक्कर चरिउ तना ॥११॥

[उच्च० अ० १६, गा० २८]

समय रेती के कौर की तरह नीरम है और तपश्चर्या तपस्वार की धार पर चलने की तरह दुष्कर है ।

जहा अग्गिमिहा दित्ता, पाउ होड मुदुक्कर ।

तहा दुक्कर करेउ जे, तारुण्णे समणत्तण ॥१२॥

[उच्च० अ० १६, गा० २९]

जैसे प्रज्वलित अग्निगिखा का पान करना अति दुष्कर है, वैसे ही तरुणावस्था में श्रमणत्व का पालन करना अति दुष्कर है ।

जहा दुक्खं भरेउं जे, होइ वायस्स कोत्थलो ।

तहा दुक्खं करेउं जे, कीवेणं समणत्तणं ॥१३॥

[उक्त० अ० १६, गा० ४०]

जिस तरह कपड़े के थैले को वायु से भरना कठिन है, उसी तरह कायर (पुरुष) के लिये श्रमणत्व का—संयम का पालन करना कठिन है ।

जहा भुयाहिं तरिउं, दुक्करं रयणायरो ।

तहा अणुवसन्तेणं, दुक्करं दमसागरो ॥१४॥

[उक्त० अ० १६, गा० ४२]

जैसे भुजाओं से समुद्र को तैर कर पार करना अति कठिन है वैसे ही अनुपशान्त आत्मा द्वारा सयमरूपी समुद्र को पार करना अति कठिन है ।

इह लोए निप्पिवासस्स,

नत्थि किंचि वि दुक्करं ॥१५॥

[उक्त० अ० १६, गा० ४४]

इस लोक में जो तृष्णारहित है, उसके लिये कुछ भी कठिन नहीं है ।

विरया वीरा समुद्धिया, कोहकोयरियाइपीसणा ।

पाणेण हणंति सच्चसो, पावाओ विरयाऽभिनिव्वुडा ॥१६॥

[सू० श्रु० १, अ० २, उ० १, गा० १२]

जो समार से विरक्त है, जो आत्मगुद्धि के लिये तत्पर है, जो क्रोध, लोभ आदि दुष्ट मानसिक वृत्तियों को दूर करनेवाले है, वे प्राणिया की हिंसा कभी नहीं करते । जो पापों से निवृत्त हो गये हैं और जो शान्ति को धारण करते हैं, वे ही सच्चे वीर हैं ।

जया या चयड वम्म, अणज्जो भोगकारणा ।

से तत्थ मुच्छिण गाले, आयइ नावजुज्झई ॥१७॥

[दश० च० १, गा० १]

जब कोई अनार्य पुरुष केवल भोग की इच्छा से अपने चिरसञ्चित सयमधम को छोड़ देता है, तब वह भोगासक्त अज्ञानी अपने भविष्य का जरा भी विचार नहीं करता ।

जया य पूडमो होड, पच्छा होड अपूडमो ॥१८॥

[दश० च० १ गा० ४]

मनुष्य जब सयमी होता है, तब पूज्य बनता है, परन्तु सयम से भ्रष्ट होता है, तो अपूज्य बन जाता है ।

ज मय सग्गसाहूण, त मय सहलगत्तण ।

साहइत्ताण त तिण्णा, देवा वा अभविंसु ते ॥१९॥

[सू० शु० १, अ० १५, गा० २४]

सबसाधुओं द्वारा माय ऐसा जो सयमधम है, वह पाप का नाश करनेवाला है । इसी सयम धर्म की आराधना कर अनक जीव ससारसागर से पार हुए हैं और अनेक जीवों ने देवयोनि प्राप्त की है ।

तिविहेण वि पाण मा हणे.

आयहिते अणियाण संबुडे ।

एवं सिद्धा अणंतसो,

संपइ जे अ अणागयावरे ॥२०॥

[सू० ध्रु० १, अ० २, उ० ३, गा० २१]

आत्मकल्याण के लिये मन, वचन और काया से किसी भी जीव की हिंसा नहीं करना, संयमपालन के फलस्वरूप किसी सांसारिक सुख की इच्छा नहीं रखना और तीन गुणियों का पालन करना । इस प्रकार अनन्त आत्माएं सिद्धि-पद को प्राप्त हुई हैं, वर्तमान काल में सिद्ध हो रही हैं और भविष्य में भी होगी ।

धारा ३३

तपश्चर्या

बल थाम च पेहाए, सद्धामारुग्गमप्पणो ।

खेत्त काल, च त्तिन्नाय, सहप्पाण निजुजए ॥१॥

[दृ० अ० ८, गा० ३५]

इन्द्रियों शक्ति का श्रद्धा और आरोग्य देखकर तथा क्षेत्र और काल को पहचानकर अपनी आत्मा को शारीरिक बल धम वाय मे नियुक्त करे ।

एगमप्पाण सपेहाए धुणे सरीरग ॥२॥

[आ० धु० १, अ० ४, उ० ३]

साधु आत्मा को अकेला समझकर (अमोहभाव से) शरीर को उग्र तप द्वारा क्षीण करे ।

सउणी जह पसुगुण्डिया,

विहुणिय घसयई मिय रय ।

एव दविओवहाणय,

कम्म खुउ तवस्सिमाहणे ॥३॥

[सु० धु० १, अ० २, उ० १, गा० १५]

जैसे गकुनिका नामक एक पक्षी अपने शरीर में लगी हुई धूल को पख फड़फड़ा कर दूर कर देती है, वैसे ही जितेन्द्रिय ऐसा अहिंसक तपस्वी अनगनादि तप करके अपने आत्म-प्रदेवों पर कर्म रूपी जमी हुई मिट्टी को दूर कर देता है ।

जं किंचुवक्कमं जाणे, आउक्खेमस्स अप्पणो ।

तस्सेव अन्तराखिप्पं, सिक्खं सिक्खेज्ज पण्डिए ॥४॥

[सू० ध्रु० १, अ० ८, गा० १५]

यदि पण्डित पुरुष किसी भी तरह अपनी आयु का क्षयकाल जान ले, तो उस से पूर्व वह शीघ्र ही सलेखनारूप शिक्षा को ग्रहण करे ।

खवेत्ता पुच्चक्कम्माइं संजमेण तवेण य ।

सच्चदुक्खपहीणट्ठा, पक्कमंति महेसिणो ॥५॥

[उक्त० अ० २८, गा० ३६]

महर्षिगण सयम और तप द्वारा अपने सभी पूर्व कर्मों को क्षीण करके सर्व दुःखों से रहित ऐसा जो मोक्षपद है उसे पाने के लिए प्रयत्न करते हैं ।

तवनारायजुत्तणं, भित्तूण कम्मकंचुयं ।

मुणी विगयसंगामो, भवाओ परिमुच्चए ॥६॥

[उक्त० अ० ९, गा० २२]

तपरूपी वाण से सयुक्त मुनि कर्मरूपी कवच को भेदकर कर्म के साथ होनेवाले युद्ध का अन्त करता है और भव-परम्परा से मुक्त होता है ।

एन तप तु दुग्धि, जे सम्म आपरे मृणी ।

मो निष्प सच्चममारा, निष्पमुच्चड पटिओ ॥७॥

[अ० ३०, गा० ३७]

जो पण्डित मुनि ब्राह्म और आभ्यन्तर ऐसे दोनों प्रकार के तपों का सम्मिश्र आचरण करता है वह समस्त ससार से शीघ्र हो मुक्त हो जाता है ।

धारा : ३३ :

विनय (गुरु-सेवा)

मूलाओ खंधप्पभवो दुमस्स,
खंधाउ पच्छा समुवेन्ति साहा ।

साहप्पसाहा विरुहन्ति पत्ता,
तओ सि पुप्फं च फलं रसो अ ॥१॥

एवं धम्मस्स विणओ,
मूलं परमो से मोक्खो ।

जेण किंतिं सुयं सिग्घं,
निस्सेसं चाभिगच्छइ ॥२॥

[दश० अ० ६, उ० २, गा० १-२]

वृक्ष के मूल से तना निकलता है । बाद में तने से विभिन्न शाखाएँ निकलती हैं । उन शाखाओं से अन्य कई छोटी-छोटी प्रशाखाएँ (डालियाँ) फूटती हैं । उन प्रशाखाओं पर पत्ते लगते हैं, फिर पुष्प खिलते हैं, फल लगते हैं और उसके पश्चात् फलो में रस होता है ।

इसो प्रकार घमरूपी वृत्त का मूल विनय है और उसका अन्तिम परिणाम मोक्ष है । विनय से ही मनुष्य कीर्ति, श्रुतज्ञान और महा पुरुषों की प्रशंसा आदि पूर्ण रूप से प्राप्त करता है ।

जहा सुई ससुत्ता, पडिजा जि न पिणस्सड ।

तहा जीवे समुत्ते, ममारे न पिणस्सड ॥३॥

[उक्त० अ० २६, गा० ५६]

जमे धागा (सूता) पिरोई हुई सुई के गिर जान पर भी वह खो नहीं जाती, ठीक वैसे ही (विनय-पूवक) श्रुतज्ञान की प्राप्ति करने वाला जीव चार गतिरूपों ससार में परिभ्रमण नहीं करता ।

सुस्सममाणो उपासेज्जा, सुप्पन्न सुतजस्सिय ॥४॥

[सू० सु० १, अ० ६, गा० ३३]

मोक्षार्थी पुरुष को चाहिये कि वह प्रभावान् और तपस्वी ऐसे गुरु की सेवा-सुश्रूपापूर्वक उपासना करे ।

जहाहिअग्गी जलण नमसे,

नाणाहुईमतपयाभिमित्त ।

एवायरिय उअचिद्धज्जा,

अणतनाणोवगओ वि सत्ता ॥५॥

[दश० अ० ६, उ० १, गा० ११]

जैसे अग्निहोत्री ब्राह्मण भिन्न भिन्न प्रकार के (घृत, मधु आदि) पदार्थों की आहुति से तथा वेदमन्त्रों द्वारा अभिषिक्त ऐसी होमाग्नि

को नमस्कार करता है, वैसे ही शिष्य अनन्त ज्ञानी हो जाने पर भी अपने आचार्य की (गुरु की) विनयपूर्वक सेवा करे ।

जस्सन्ति ए धम्मपयाइ सिक्खे,
तस्सन्ति ए वेणइयं पउंजे ।

सकार ए सिरसा पंजलीओ,
कायगिरा भो ! मणसा य निच्चं ॥६॥

[दश० अ० ६, उ० १, गा० १२]

शिष्य का यह परम कर्तव्य है कि जिस गुरु के पास उसने धर्म-पदों की शिक्षा ग्रहण की हो अर्थात् धर्मज्ञान प्राप्त किया हो, उनका श्रद्धासिक्त मन से आदर करे, (वचन से सत्कार करे) और काया से दोनों हाथ जोड़कर शिर से प्रणाम करे । इस प्रकार सदा मन, वचन और काया से उनके प्रति विनय प्रदर्शित करे ।

थंभा व कोहा व मयप्पमाया,
गुरुस्सगासे विणयं न सिक्खे ।

सो चेव उ तस्स अभूइभावो,
फलं व कीयस्स वहाय होइ ॥७॥

[दश० अ० ६, उ० १, गा० १]

जो शिष्य अभिमानवश, क्रोधवश, मद या प्रमादवश गुरु के पास रहकर भी विनय नहीं सीखता, अर्थात् उनके प्रति विनय से व्यवहार नहीं करता, उसका यह अविनयी वर्तन बाँस के फल की तरह विनाश का कारण बनता है ।

विवेचन—बास के फल आते हैं तब बास फट जाता है । उसी प्रकार जो शिष्य गुरु के साथ अविनय से व्यवहार करता है, उसका सबप्रकार से अध पतन होता है ।

निणय पि जो उगाएण, चोइओ कुप्पई नरो ।

दिल्ल सो मिरिमिज्जत्ति, दण्डेण पडिसेहए ॥८॥

[दश० अ० ६, उ० २ गा० ४]

कोई उपकारी महापुरुष सुन्दर शिक्षा देकर विनय मार्ग पर चलने की प्रेरणा करे, तब जो मनुष्य उस पर क्रोध करता है (और उसके द्वारा प्रदत्त शिक्षा का अनान्तर करता है) वह स्वयं अपने घर आयी दिव्य लक्ष्मी को डण्डा उठाकर हाक देता है—भगा देता है ।

जे आयरियउवज्झायाण,

सुस्समावयणकरे ।

तेसिं सिकखा पग्गुत्ति,

जलमित्ता इव पायया ॥९॥

[दश० अ० ६, उ० २, गा० १२]

जो शिष्य आचार्य और उपाध्याय की सेवा करता है तथा उनके कथनानुसार चलता है अर्थात् उनकी आज्ञा का सत्ता पालन करता है, उसकी शिक्षा सूत्र अच्छी तरह जल से सिञ्चित वृक्ष के समान सदतर बढ़ती जाती है ।

विवेचन—शिक्षा दो प्रकार की है —(१) ग्रहण और (२) आसेवना । श्राम्भ्रज्ञान सम्पादन करने को ग्रहण गिया कहते

हैं और साधु के आचार के अनुरूप वर्तन-व्यवहार करने की शिक्षा को आसेवना-शिक्षा कहते हैं। जहाँ शिक्षा का सामान्य निर्देश किया गया हो, वहाँ इन दोनों प्रकार की शिक्षाओं को समझना चाहिये।

आणानिदेसकरे, गुरुणमुववायकारण ।

इंगियागारसंपन्ने, से विणीए त्ति बुच्चई ॥१०॥

[उक्त० अ० १, गा० २]

जो शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन करनेवाला हो, गुरु के निकट रहता हो (गुरुकुलवासी हो) और गुरु के इंगित तथा आकार से मनोभाव को समझकर कार्य करनेवाला हो, वह विनीत कहलाता है।

अह पणरसहिं ठाणेहिं, सुविणीए त्ति बुच्चई ।

नीयावत्ती अचवले, अमाई अकुऊहले ॥११॥

अप्पं च अहिक्खिचई, पवन्धं च न कुच्चई ।

मेत्तिज्जमाणो भयई, सुयं लद्धं न मज्जई ॥१२॥

न य पावपरिक्खेवी, न य मित्तेसु कुप्पई ।

अप्पियस्सावि मित्तस्स, रहे कल्लाण भासई ॥१३॥

कलहडमरवज्जिए, बुद्धे अभिजाइए ।

हिरिमं पडिसंलीणे, सुविणीए त्तिबुच्चई ॥१४॥

[उक्त० अ० ११, गा० १० से० १३]

निम्नांकित पन्द्रह स्थाना मे बतन करता हुआ साधु सुविनीत कहलाता है —

(१) वह नम्रवृत्तिवाला हो, (२) चपःता रहित हो, (३) गळ्ता-रहित हो, (४) कुतूहल रहित हो, (५) किसी का अपमान करने वाला न हो, (६) जियका क्रोध अधिक समय तक न टिकता हो, (७) जो मित्रता निभानेवाला हो, (८) जो विद्या प्राप्त कर अभिमान करनेवाला न हो, (९) अपने से थुटि हो जाने पर हितशिक्षा देनेवाले आचार्योंदि का तिरस्कार करनेवाला न हो, (१०) मित्रो के प्रति क्रोध करनेवाला न हो, (११) अप्रिय मित्र की भी पीठ पीछे प्रशंसा करता हो, (१२) भगडा-टटा अथवा किमी प्रकार का बल्लह करनेवाला न हो, (१३) बुद्धिमान् हो, (१४) कुलीन हो और (१५) आँख की शम रखनेवाला तथा स्थिर-वृत्तिवाला हो ।

आणानिदसकरे, गुरुणमणुगनायकारण ।

पटणीए असबुद्धे, अविणीए ति बुच्चई ॥१५॥

[उक्त० अ० १, गा० ३]

जो शिष्य गुरु की आज्ञा पालन करनेवाला न हो, गुरु के निकट रहनवाला न हो (गुरुकुलवासी न हो), गुरु के मनोभाव के प्रतिकूल बतन करनेवाला हो तथा तत्त्वज्ञान से रहित हो वह अविनीत कहलाता है ।

अह चोदसहिं ठाणेहिं, बट्टमाणे उ मजए ।

अविणीए बुच्चई सो उ, निन्वाणच न गच्छइ ॥१६॥

अभिक्षणं कोही हवइ, पवन्धं च पकुच्चई ।
 मेत्तिजमाणो वमइ, सुयं लद्धूण मज्जई ॥१७॥
 अवि पावपरिक्खेवो, अवि मित्तेसु कुप्पई ।
 सुप्पियस्सावि मित्तस्स, रहे भासइ पावगं ॥१८॥
 पइण्णवाई दुहिले, थद्धे लुद्धे अणिग्गहे ।
 असंविभागी अवियत्ते, अविणीए त्ति वुच्चई ॥१९॥
 [उक्त० अ० ११, गा० ६ से ९]

यहाँ वर्णित चौदह स्थानों में वर्तन करनेवाला साधु अविनीत कहलाता है और वह निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकता—(१) जो शिष्य बार-बार क्रोध करता हो, (२) जिसका क्रोध शीघ्रता से गान्त न होता हो, (३) जो मैत्री भावना को छोड़नेवाला हो, (४) विद्या प्राप्त करके अभिमान करनेवाला हो, (५) किसी प्रकार की त्रुटि हो जाने पर हितशिक्षक आचार्यादि का तिरस्कार करनेवाला हो, (६) मित्रों पर भी क्रोध करनेवाला हो, (७) अत्यन्त प्रिय मित्र की भी पीठ पीछे निन्दा करनेवाला हो, (८) असम्बद्ध प्रलापकारी हो, (९) द्रोही हो, (१०) अभिमानी हो, (११) रसादि में आसक्त हो, (१२) इन्द्रियो को वश में नहीं रखनेवाला हो, (१३) असंविभागी हो अर्थात् साधर्मिकों को आमन्त्रित किये बिना ही खान-पान को अकेला ही भोगनेवाला हो और (१४) अप्रीतिकारक हो ।

विवत्ती अविणीअस्स, संपत्ती विणिअस्स य ।

जस्सेयं दुहओ नायं, सिक्खं से अभिगच्छइ ॥२०॥

[दश० अ० ६, उ० २, गा० २१]

अविनयो के ज्ञानादिगुण नष्ट हो जाते हैं और विनयो को ज्ञानादिगुणों की सम्प्राप्ति होती है । इन दो बातों को जिनमें बराबर जान लिया है वही सच्ची शिक्षा प्राप्त कर सकता है ।

अह पचहिं ठाणेहिं, जेहिं सिक्खा न लब्धई ।

धम्भा कोहा पमाएण, रोगेणालस्मएण य ॥२१॥

[उक्त० अ० ११, गा० ३]

(१) अभिमान, (२) क्रोध, (३) प्रमाद, (४) रोग और (५) आलस्य इन पाँच कारणों से शिक्षा की प्राप्ति नहीं होती ।

अह अट्ठहिं ठाणेहिं, सिक्खामीलि त्ति बुच्चई ।

अहस्मिरे सया दन्ते, न य मम्ममुढाहरे ॥२२॥

नासीले न पिमीले वि, न मिया अडलोलुए ।

अकोहणे सच्चरण, 'सिक्खामीले त्ति बुच्चई ॥२३॥

[उक्त० अ० ११ गा० ४५]

निम्नांकित आठ वारणां से साधु शिक्षाशील बहलता है —
(१) वह बार-बार हँसनेवाला न हो, (२) निरन्तर इन्द्रियों को बंद में रखनेवाला हो, (३) दूसरों के मम वा बहनेवाला न हो, (४) शीलरहित न हो, (५) शीलको पुन पुन अतिचार लगानेवाला न हो, (६) छाने-पीने में लोलुप न हो, (७) गान्तवृत्तिवाला हो और (८) सत्यपरायण हो ।

मणोगय वडगय, जाणितायरियस्म उ ।

त्त परिगिज्झ वायाए, कम्मणा उवयायए ॥२४॥

[उक्त० अ० १, गा० ४३]

विनीत शिष्य आचार्य के मनोगत-भावों को जानकर अथवा उनके वचन सुनकर अपने वचनों द्वारा उनको स्वीकृत करे और कार्य द्वारा उसका आचरण करे ।

वित्तं अचोइए निच्चं, खिप्पं हवइ सुचोइए ।

जहोवइडं सुकयं, किच्चाइं कुच्चई सया ॥२५॥

[उक्त० अ० १, गा० ४४]

विनीत शिष्य गुरु द्वारा प्रेरणा दिये बिना भी कार्य में सदा प्रवृत्त रहता है और गुरु द्वारा व्यवस्थित रूप से प्रेरित किया गया हो तो वह कार्य शीघ्र सम्पादित करता है । अधिक क्या ? गुरु के उपदेशानुसार वह सभी कार्य उत्तम प्रकार से करता है ।

न वाहिरं परिभवे, अत्ताणं न समुक्कसे ।

सुयलाभे न मज्जेज्जा, जच्चा तवस्सि बुद्धिए ॥२६॥

[दश० अ० ८, गा० ३०]

विनीत शिष्य किसी भी व्यक्ति का तिरस्कार न करे और न आत्म-प्रशंसा ही करे । इस तरह वह शास्त्रज्ञान, जाति, तप अथवा बुद्धि का अभिमान भी न करे ।

भासमाणो न भासेज्जा, णेव वंफेज्ज मम्मयं ।

मातिट्ठाणं विवज्जेज्जा, अणुचिन्तिय वियागरे ॥२७॥

[सू० श्रु० १, अ० ६, गा० २५]

वह (विनीत शिष्य) दूसरे जब बोलते हो तब बीच में न बोले,

मममेदो (दिल को घुरी लगे ऐसी) बात न करे, मायावी वचनों का त्याग करे और जो बाले वह खूब सोच-समझ कर विचार पूरक बोले ।

निस्मन्ते सिया अमृहरी, बुद्धाणमन्ति सया ।

अद्वुत्ताणि सिक्खिज्जा, निरट्टाणि उ वज्जण ॥२८॥

[उक्त० अ० १, गा० ८]

वह मदा शान्त रह, अभिव्यक्त बातें न करे, जानियों के निकट रहकर सदा अर्थयुक्त परमाथमाधक बातों से ग्रहण कर और निरर्थक बातों को छोड़ दे ।

अणुमामियो न कुपिपज्जा, रातिं सेनेज्ज पडिण ।

सुद्धहि मह ममग्गि, हाम कीड च वज्जण ॥२९॥

[उक्त० अ० १, गा० ९]

गुरु के अनुगामन करने पर क्रोध न करे अपितु क्षमावान् बाना रहे और पुराचारियों की मगति, हास्य तथा क्रोध का वर्जन कर ।

मा य चण्डालिय कामी, बहूय मा य आलसे ।

कालेण य अहिज्जित्ता, तओ झाइज्ज एगगो ॥३०॥

[उक्त० अ० १, गा० १०]

घट क्रागदि के बगीभूत हो अमन्य न बात, साथ ही अधिक भी न बोले, किन्तु वागनुसार गान्त्रों का अध्ययन कर और एताग्र होकर उन पर चिन्तन-मनन किया करे ।

मा गलियम्सेय कम, वयणमिच्छे पुणो पुणो ।

कम व टट्टमाइणो, पायग परिवन्ण ॥३१॥

[उक्त० अ० १, गा० ११]

जैसे अड़ियल घोड़ा बार-बार चाबुक की अपेक्षा रखता है, वैसे ही विनीत शिष्य बार-बार अनुगासन की अपेक्षा न रखे । जिस तरह सीधा घोड़ा चाबुक को देखते ही कुमार्ग को छोड़ देता है, वैसे ही विनीत शिष्य भी गुरुजनो की दृष्टि आदि का सकेत पाकर दुष्ट मार्ग को छोड़ दे ।

ना पुट्ठो वागरे किंचि, पुट्ठो वा नालियं वए ।

कोहं असच्चं कुव्वेज्जा, धारेज्जा पियमप्पियं ॥३२॥

[उक्त० अ० १, गा० १४]

विनीत शिष्य विना पूछे कुछ भी न बोले और पूछे जाने पर असत्य न बोले । वह क्रोध को निष्फल बना दे और प्रिय-अप्रिय-को समभाव से ग्रहण करे ।

न पक्खओ न पुरओ, नेव किच्चाण पिट्ठओ ।

न जुंजे ऊरुणा ऊरुं, सयणे नो पडिस्सुणं ॥३३॥

[उक्त० अ० १, गा० १८]

विनीत शिष्य आचार्य की पंक्ति में न बैठे, उनसे आगे भी न बैठे, उनके पीठ पीछे भी न बैठे और वह इतना निकट भी न बैठे कि उनकी जाँघ से जाँघ मिल जाय । यदि गुरु ने किसी कार्य का आदेश दिया हो तो वह गय्या पर सोते-सोते अथवा बैठे-बैठे न सुने । तात्पर्य यह कि खड़ा होकर तथा उनके पास जा कर विनय-पूर्वक सुने ।

हृत्थ पाय च काय च, पणिहाय जिह्मिदि।

अह्मीणगुत्तो निमीए, सगासे गुस्णो मुणी ॥३४॥

१।

[दश० अ० ८, गा० ४५]

-जिनेन्द्रिय मुनि गुरु के समक्ष हाथ, पर और शरीर को यथा वस्थित रखकर तथा अपनी चपल इन्द्रिया को वगैरे में रखकर (बहुत दूर भी नहीं और पास भी नहीं, इस प्रकार) बैठे ।

नीय सिज्ज गड्ठाण, नीय च आमणणि य ।

नीय च पाए नदिआ, नीय कुआय अजलि ॥३५॥

-[दश० अ० ६, उ० २, गा० १७]

- विनीत, गिर्य अपनी शय्या, अपनी गति, अपना स्थान और अपना आसन गुरु से नीचा रखे, वह नीचा झुककर गुरु के चरणों की वन्दना करे और काय उपस्थित होने पर नीचे झुककर ही अर्जति करे ।

आमण उचिह्मिआ, अणुच्चे अकुए थिरे ।

अपुड्ढाई निरुड्ढाई, निसीएज्जप्पकुवुए ॥३६॥

[उक्त० अ० १, गा० ३०]

गिर्य ऐसे आसन पर बैठे कि जो गुरु से ऊँचा न हो, आवाज करनेवाला न हो और स्थिर हो । ऐसे आसन पर बैठने के पश्चात् वह प्रिना प्रयाजन उठे नहीं और यदि प्रयोजन हा तो भी बार बार उठे नहीं । वह माह, हाथ अथवा पैरा से किसी प्रकार की चेष्टा किये बिना ही शान्ति से बैठे ।

नेव पल्हत्थियं कुञ्जा, पक्खपिण्डं च संजए ।

पाए पसारिए वावि, न चिट्ठे गुरुणन्तिए ॥३७॥

[उक्त० अ० १, गा० १९]

शिष्य गुरु के समक्ष पाँव पर पाँव चढाकर, छाती से घुटने सटा कर, एवं पैर फैला कर न बैठे ।

आयरिएहिं वाहित्तो, तुसिणीओ न कयाइ वि ।

पसायपेहि नियागट्ठी, उवचिट्ठे गुरुं सया ॥३८॥

[उक्त० अ० १, गा० २०]

आचार्यों द्वारा बुलाये जाने पर शिष्य कभी मौन का अवलम्बन न करे, बल्कि गुरुकृपा और मोक्ष का अभिलाषी ऐसा शिष्य उनके समीप विनय से जाए ।

आलवंते लवंते वा, न निसीएज्ज कयाइ वि ।

चइज्जणमासणं धीरो, जओ जत्तं पडिस्सुणे ॥३९॥

[उक्त० अ० १, गा० २१]

गुरु एक बार आवाज दे अथवा बार-बार आवाज दे, किन्तु बुद्धिमान् साधु कभी भी अपने आसन पर बैठा न रहे । वह अपना आसन छोड़कर यतनापूर्वक गुरु के निकट जाए और उन्हें क्या कहना है, वह विनयपूर्वक सुने ।

आसणगओ न पुच्छेज्जा,

नेव सेज्जागओ कया ।

आगम्मुक्कडुओ सतो,

पुच्छेज्जा पजलीउडो ॥४०॥

[उक्त० अ० १, गा० २२]

गुरु महाराज से यदि कुछ पूछना हो तो शिष्य अपने आसन अथवा शय्या पर बैठ-बैठा कभी नहीं पूछे, अपितु गुरु के समीप जानर और उनके पास उकड़ू बैठ कर और दोनों हाथ जोड़कर पूछे ।

ज मे बुद्धाणुमासन्ति, सीएण फरुसेण वा ।

मम लाभो त्ति पेहाए, पयओ त पडिस्सुणे ॥४१॥

[उक्त० अ० १, गा० २७]

गुरु महाराज कोमल अथवा कठार शब्दों में मुझे जो कुछ शिष्या देते हैं, उममें मेरी ही भलाई छिपी हुई है—मुझे ही लाभ है, ऐसा विचार कर शिष्य उसे अत्यधिक सावधानी से ग्रहण करे ।

अणुमासणमोवाय, दुक्कडस्म य चोयण ।

हिय त मण्णई पण्णो, वेस्स होड अमाहुणो ॥४२॥

[उक्त० अ० १, गा० २८]

प्रभावान् साधु सदा ऐसा मानता है कि गुरु महाराज (मधुर अथवा कटु शब्दों से) मुझे जो कुछ अनुशासित करते हैं, वह सब आत्मोन्नति के उपाय-स्वरूप ही है और मेरे दुष्टवृत्तों का नाश करनेवाला है । परन्तु जो असाधु है उसके लिये यही अनुशासन द्वेष का कारण बनता है । आशय यह है कि गुरुमहाराज द्वारा हितबुद्धि से दिया गया उपालम्भ या कहे गये दो-चार कटु शब्दों को सुनकर

जो साधु रोष करता है अथवा गुरु के प्रति अनादर व्यक्त करता है, वह वास्तव में साधु नहीं है ।

हियं विगयभया बुद्धा, फरुसं पि अणुसासणं ।

वेसं तं होइ मूढाणं, खांतिसोहिकरं पयं ॥४३॥

[उक्त० अ० १, गा० २६]

निर्भय और तत्त्वज्ञ शिष्य गुरुजनो के कठोर अनुशासन को भी अपने लिए परम हितकारी मानते हैं, जब कि मूढ अजानी शिष्यों के लिये क्षमा और आत्म-शुद्धिकर वह शिक्षापद द्वेष का कारण बन जाता है ।

न कोवए आयरियं, अप्पाणं पि न कोवए ।

बुद्धोवघाई न सिया, न सिया तोत्तगवेसए ॥४४॥

[दश० अ० १, गा० ४०]

विनीत शिष्य आचार्य पर कदापि क्रोध न करे । वैसे ही अपनी आत्मा पर भी क्रोध न करे । न ही वह तत्त्ववेत्ताओं का उपघात करे और उनके छिद्र खोजे ।

आयरियं कुवियं नच्चा, पत्तिएण पसायए ।

विज्झवेज्ज पंजलीउडो, वएज्ज न पुणुत्ति य ॥४५॥

[उक्त० अ० १, गा० ४१]

विनीत शिष्य आचार्य को कुपित जानकर प्रीतिकारक वचनों से प्रमत्त करे, और हाथ जोड़कर यो कहे—‘फिर से ऐसा अपराध कभी न करूँगा ।’

जे य चढे मिए थद्धे, दुच्चाई नियडी सढे ।

बुज्झड से अविणीअप्पा, रुद्ध सोअगय जहा ॥४६॥

[दश० अ० ६, उ० २, गा० ३]

जो आत्मा क्रोधी, अज्ञानी, अहकारी, सदा बटु बोलनेवाला, मायावी और धृन होता है, उसे अविनीत समझना चाहिये । वह पानी के बहाव में गिरी हुई लकड़ी की तरह ससार के बहाव में बह जाता है ।

स देवगान्धर्वमणुस्मर्षूँऽपि चडत्तु देह मलपक्कपुत्रय ।

मिद्वं वा हवइ सामंए, देवे वा अप्परए महिड्डिए ॥४७॥

[उक्त० अ० १, गा० ४८]

देव, गन्धर्व और मनुष्या से पूजित ऐसा वह विनीत निष्य मनु-
मूत्रादि से युक्त एस इस क्षीर का त्याग कर सिद्ध और नाश्वन
बनता है, अथवा अल्पजन्म वाली रहने पर महान् श्रेष्ठिगाली देव
बनता है ।

धारा : ३४ :

कुशिष्य

वहणे वहमाणस्स, कन्तारं अइवत्तई ।

जोए वहमाणस्स, संसारो अइवत्तई ॥१॥

जैसे गाडी में सधे हुए बैलो को जोतने से वे सरलता से वन-प्रांतर को पार कर जाते हैं, वैसे ही सुशिष्यो को योग-सयम रूपी वाहन में जोजने से वे भी ससाररूपी अरण्य को सुखपूर्वक पार कर जाते हैं ।

खलुंके जो उ जोएइ, विहम्माणो किलिस्सई ।

असमाहिं च वेएइ, तोत्तओ से य भज्जई ॥२॥

जो पुरुष वाहन में अडियल बैलो को जोतता है, वह उन्हें पीटते-पीटते हैरान हो जाता है, विषाद का अनुभव करता है और उसका कोड़ा भी टूट जाता है ।

एगं डसइ पुच्छम्मि, एगं विन्धइऽभिव्वणं ।

एगो भंजइ समिलं, एगो उप्पहपट्ठिओ ॥३॥

जब वे दुष्ट टैल वाहक की इच्छा के अनुसार गमन नहीं करते तब वह क्रोध में आकर एक की पूँछ मरोड़ता है तो दूसरे को बार-बार आर लगाता है । तब एक बैल जुए को तोड़ डालता है और दूसरा इधर-उधर जाता है ।

एगो पड्ड पासेण, निवेसड निवजई ।

उकुइई उप्फिडई, सढे चालगमी वए ॥४॥

कोई अडियन बल एक तरफ भूमि पर गिर पडता है, कोई बैठ जाता है, कोई सो जाता है, कोई उछलता है, कोई कूदता है, तो कोई तरण गाय के पीछे भागन लग जाता है ।

माई मुद्धेण पडई, कुद्धे गच्छड पडिप्पड ।

मगलस्सण चिड्डी, वेगेण य पहावई ॥५॥

कोई कपट कर सिर झुकाकर गिर पडता है, कोई गुस्से हो पीछे भागने लगता है, कोई मृत लक्षण से खड़ा रहता है, तो कोई पूँछ उठाकर वेग से भागता है ।

छिन्नाले छिन्दई सेल्लि, दुइन्ते भजइ जुग ।

सेवि य मुस्सुयाडत्ता, उज्झित्ता पलायई ॥६॥

कोई अडियल बेल नासिका रज्जु (नथ) को तोड़ देता है, कोई निरकुण वनकर जुए को तोड़ डालता है, तो कोई सू-सू की आवाज निगलता गाड़ी को ल भाग जाता है ।

सलुका जारिसा जोआ, दुस्सीसा वि हु तारिसा ।

जाइया धम्मजाणम्मि, भज्जन्ती धिड्दुच्चला ॥७॥

ऐसे अडियन बलों को गाड़ी में जोड़न पर जो स्थिति होती है, वही स्थिति धर्मस्थी वाहन में कुशिप्यों को जोतने से होती है ।

धर्मरूपी वाहन मे नियोजित किये गये कुशिष्य दुर्बल घृतिवाले होने से भली भाँति प्रवृत्ति नहीं करते ।

इड्ढीगारविए एगे, एगेऽथ रसगारवे ।

सायागारविए एगे, एगे सुचिरकोहणं ॥८॥

कुशिष्यो मे से कोई ऋद्धिगारव मे, कोई रसगारव मे, तो कोई सातागारव मे निमग्न होते हैं इसी तरह कोई तो दीर्घकाल तक क्रोध को धारण करनेवाले भी होते हैं ।

विवेचन—गृहस्थ अपनी ऋद्धि—सम्पत्ति का अभिमान करे तो ऋद्धिगारव कहलाता है । साधु अपने भक्तमण्डल अथवा शिष्यमण्डल का अभिमान करे तो ऋद्धिगारव कहलाता है । गृहस्थ प्राप्त सुन्दर भोजन का अभिमान करे तो वह रसगारव कहलाता है और साधु प्राप्त इच्छानुसारी भिक्षा का अभिमान करे तो वह रसगारव कहलाता है । गृहस्थ अपनी सुख-सुविधा का अभिमान करे तो वह सातागारव कहलाता है और साधु 'मुझे जैसा आनन्द किसी को नहीं है' ऐसा अभिमान करे तो वह सातागारव कहलाता है ।

भिक्षालसिए एगे, एगे ओमाणभीरुए ।

थद्धं एगेऽणुसासम्मि, हेऊहिं कारणेहि य ॥९॥

कोई भिक्षाचरी में आलस्य करता है, तो कोई अपमान से डरता है । कोई जाने योग्य घरों में जाता नहीं । कुछ मिथ्याभिमान से ऐसे अकड हो जाते हैं कि किसी को वंदन करने के लिए ही तैयार नहीं । ऐसे हेतु और विविध कारणों के वशीभूत कुशिष्यो को मैं कैसे

अनुशासन मे रखूँ ? ऐसा विचार आचार्य को खेदपूर्वक करना पड़ता है।

सो वि अतरमासिल्लो, दोसमेव पकुन्वई ।

आयरियाण तु वयण, पडिकुलेइअभिस्सण ॥१०॥

कुशिष्य बीच मे बाल उठ्ठा है, अपने गुरु अथवा अन्य साधुओं पर मिथ्या दोषारोपण करता है और आचार्य के वचनों के विपरीत बार-बार व्यवहार करता है।

न मा मम वियाणाइ, न सा मज्झ दाहिई ।

निग्गया होहिई मन्ने, साहू अन्नोअत्थ वज्जउ ॥११॥

(भिक्षा के लिये जान का आदेन देने पर प्रत्युत्तर मे कुशिष्य कहता है कि) वह श्रापिना मुझे नहीं पहचानती, वह मुझे आहार नहीं देगी, मैं मानता हूँ कि वह घर भी नहीं होगी। अच्छा हो कि आप अन्य साधु का ही भेज दें।

पगिया पलिउ चन्ति, ते परियन्ति ममतओ ।

गायेट्ठि व मन्नना, करन्ति भिउट्ठि मुह ॥१२॥

कुशिष्य जिस कार्य के लिये भेजे गये हों वह कार्य करते नहीं और आकर मनमग्न उत्तर दे देने हैं। वे श्वर-उच्चर मटारने रहते हैं किन्तु गुरु के पास बैठते नहीं। कभी-कभी काय करने भी हैं तो राजा की बेगारी के समान करते हैं और मुह बिगाड़ते हैं।

धारा : ३५ :

दुःशील

चीराजिणं नगिणिणं, जडी संघाडिमंडिणं ।
एयाणि वि न तायन्ति, दुस्सीलं परियागयं ॥१॥
[उक्त० अ० ५, गा० २१]

चीवर, मृगचर्म, नग्नत्व, जटा, संघाटिका (बौद्ध साधुओं के ओढ़ने का उत्तरीय वस्त्र) और सिर का मुण्डन आदि किसी भी दुःशील को दुर्गति से बचा नहीं सकते । तात्पर्य यह है कि बाह्य दृश्य (लिङ्ग) कितना भी अच्छा क्यों न हो ? किन्तु शील उत्तम हो तभी वह पुरुष सद्गति प्राप्त कर सकता है ।

जहा सुणी पुङ्कन्नी, निक्कसिज्जई सच्चसो ।
एवं दुस्सीलपडिणीए, मुहरी निक्कसिज्जई ॥२॥
[उक्त० अ० १, गा० ४]

जैसे सड़े हुए कानवाली कुतिया सब स्थानों से निकाल दी जाती है, वैसे ही दुःशील और गुरुजनों के प्रति बैर रखनेवाला, असम्बद्ध प्रलापी मनुष्य सब स्थानों से निकाल दिया जाता है ।

कणकुण्डग चडत्ता ण, विट्ठ भुजड सूयरे ।

एय मील चडत्ता ण, दुस्मील रमई मिए ॥३॥

[उच० अ० १, गा० ५]

जमे सूअर अनाज का तजरर विष्टा खाता है, यमे ही मूख
मनुष्य मदाचार का त्याग कर दुराचार में प्रवृत्त होता है ।

सुणिया भाव साणस्स, सूयरस्स नरस्म य ।

विणए ठनिज्ज अप्पाण, इच्छतो हियमप्पणो ॥४॥

[उच० अ० १, गा० ६]

श्रुतिया और सूअर के साथ अविनयो मनुष्य की तुलना होनी
देखकर निजहित चाहनेवाला व्यक्ति अपनी आत्मा को विनय और
सदाचार में प्रस्थापित करे ।

जविणो भिगा जहा सता, परित्ताणंण रज्जिया ।

अमक्कियाड मक्कति, मक्किआड जमक्किणो ॥५॥

परियाणियाणि मक्कता, पामियाणि अमक्किणो ।

अन्नाणभयमविग्गा, मपरित्ति तर्हि तर्हि ॥६॥

अह त पवेज्ज नज्झ, अहे वज्झस्म वा वण ।

मुच्चेज्ज पयपागाओ, त तु मट्ठण देहण ॥७॥

अहिअप्पाऽहियप्पन्नाणे, तिममतेणुप्रागए ।

म पट्ठे पयपासेण, तत्थ घाय नियच्छट्ठ ॥८॥

[सू० धु० १, अ० १, उ० १, गा० ६ अ० ६]

रक्षण-रहित वन्य पशु निःशङ्क (सुरक्षित) स्थान में शङ्कित रहते हैं और शङ्कित (भयग्रस्त) स्थान में निःशङ्क रहते हैं। इस तरह सुरक्षित स्थान में शङ्का करते हुए तथा पाशवाले स्थान में शङ्कारहित बनकर वे अज्ञानी और भयग्रस्त जीव पाशयुक्त स्थान में फँस जाते हैं। यदि ये पशु सभी प्रकार के वन्यनो को लार्घ कर अथवा उसके नीचे से निकल जाय तो वन्यनों से मुक्त हो सकते हैं। किन्तु मूर्ख पशुओं को यह बात दिखाई नहीं देती—समझ में नहीं आती। फलतः अपना हित न जाननेवाले ये पशु भयङ्कर पाश-वाले प्रदेश में पहुँच कर पैरों से पाश में फँस जाते हैं और वही वध कर दिये जाते हैं।

एवं तु समणा एगे, मिच्छदिट्ठी अणारिया ।

असंक्रियाइं संकंति, संक्रियाइं असंक्रिणो ॥६॥

धम्मपन्नवणा जा सा, तं तु संकंति मूढगा ।

आरंभाइं न संकंति, अवियत्ता अकोविया ॥१०॥

सच्चप्पगं विउक्कस्सं, सच्चं णूमं विहूणिया ।

अप्पत्तिथं अकम्मंसे, एयमहुं मिगे चुए ॥११॥

जं एयं नाभिजाणंति, मिच्छदिट्ठी अणारिया ।

मिगा वा पासवद्धा ते, घायमेसंति णंतसो ॥१२॥

[सू० श्रु० १, अ० १, उ० २, गा० १० से० १३]

इस प्रकार कुछ श्रमण जो कि मिथ्यादृष्टि और अनार्य हैं, वे शङ्कारहित स्थानों में शङ्का करते हैं और शङ्कित स्थान में अश-

द्विज वने रहने है । और ऐसे ही ये मूढ़ जा सबी धर्म प्ररूपणा है, उसमें शङ्क। करते हैं और आरम्भ-समागम के कार्यों में नि गड्ध वने रहते है ।

लोभ, मान, माया और क्रोध का परित्याग कर मनुष्य कमगृहित बन सकता है, मित्तु अनानी-भूय मनुष्य इस बात का छाड देता है ।

जो बन्धन मुक्ति के उपायों को कनड नहीं जानते, ऐसे मिथ्या दृष्टि अनाय लोग इसी तरह पागल पशुओं के समान अनन्त बार घात को प्राप्त होते है ।

यम्मज्जिग च वनहार, बुद्धहि आयसिग मया ।

तमायरतो वनहार, गरह नाभिगच्छड ॥१३॥

[उक्त० अ० १, गा० ४२]

जो व्यवहार धर्म सम्मन है और जिसका ज्ञानी पुरुषों ने भी सदा आचरण किया है, उस व्यवहार का आचरण करनेवाला मनुष्य कभी भी निन्दा का पात्र नहीं होता ।

अमणुन्नसमुप्पाग, दुक्खमेव निजाणिया ।

समुप्पायमजाणता, वह नागति सपर ॥१४॥

[सू० ध्रु० १, अ० १, उ० ३, गा० १०]

अगुभ अनुष्ठान करने से दु ख की उत्पत्ति होती है । जो मनुष्य दु ख की उत्पत्ति का कारण नहीं जानते, वे भग दु य के विनाग का उपाय किम प्रकार जान सकते हैं ?

धारा : २६ :

काम-भोग

अणागयमपस्संता, पच्चुप्पन्नगवेसगा ।

ते पच्छा परितप्पन्ति, खीणे आउम्मि जोव्वणे ॥१॥

[सू० श्रु० १, अ० ३, उ० ४, गा० १४]

असत्कर्म से भविष्य में होनेवाले दुःखों की ओर न देखते हुए जो केवल वर्तमान सुखों को ढूँढते हैं, अर्थात् कामभोग में मग्न रहते हैं, वे यौवन और आयु के क्षीण होने पर पश्चात्ताप करते हैं ।

जे केइ सरीरे मत्ता, वण्णे रूवे य सव्वसो ।

मणसा काय-वक्केणं, सव्वे ते दुक्खसंभवा ॥ २ ॥

[उक्त० अ० ६, गा० १२]

जो कोई मनुष्य शरीर के प्रति ही आसक्त है और मन, काया तथा वचन से केवल रूप और रंग में पूरी तरह सराबोर रहते हैं, वे सब दुःख उत्पन्न करनेवाले हैं ।

जे इह सायाणुगा नरा,

अज्झोववन्ना कामेहिं मुच्छिया ।

क्रिण्वणेण सम पगन्मिया,

न नि जाणति समाहिमाहित ॥ ३ ॥

[सू० भु० १, अ० २, उ० ३, गा० ४]

जा मनुष्य इस जगत् मे पूवजन्म के सुकृत्यों के फलस्वरूप सुख वैभव को प्राप्त नित्ये हुए है, और काय भोग मे आसक्त होकर विलासी जीवन बिताते हैं, वे कृपण की तरह धर्माचरण मे शिथिलता प्रदर्शित करते हैं और ज्ञानी पुरुषों द्वारा कथित समाधि मार्ग को नहीं जानते ।

भोगामिसदोसविसन्ने,

हियनिस्सेयमबुद्धिबोच्चत्थे ।

चाले य मदिए मूढे,

वज्झई मच्छिया व खलम्मि ॥ ४ ॥

[उक्त० अ० ७, गा० ५]

भोगरूपी मास-दोष मे लुब्ध, हित और मोक्ष मे विपरीत बुद्धि रखनवाला अज्ञानी, मन्द और मूख जीव कमपात्र मे इस प्रकार पस जाना है, जिस प्रकार मक्खी बरगम मे ।

उवलेमो होड भोगेसु, अभोगी नोउलिप्पई ।

भोगी भमड समारे, अभोगी विप्पमुच्चई ॥ ५ ॥

[उक्त० अ० २५, गा० ३६]

भोग मे फँसा हुआ मनुष्य कम से लिप्त होता है, अभोगी कम से

लिप्त नहीं होता । भोगी संसार में परिभ्रमण करता है और अभोगी संसार से मुक्त हो जाता है ।

उल्लोसुक्को य दो छूढा, गोलया मट्टियामया ।

दो वि आवडिया कुड्डे, जो उल्लो सोऽत्थ लग्गई ॥६॥

एवं लग्गन्ति दुम्मेहा, जे नरा कामलालसा ।

विरत्ता उ न लग्गन्ति, जहा से सुक्कगोलए ॥७॥

[उ० अ० २५, गा० ४२-४३]

गीला और सूखा ऐसे मिट्टी के दो गोलो को यदि हम किसी दीवार पर फेंके तो उनमें से जो गीला होता है वह दीवार पर चिपक जाता है और सूखा चिपकता नहीं । ठीक उसी तरह जो मनुष्य काम-भोग में आसक्त है और दुष्ट बुद्धिवाला है, वह सासारिक बन्धनों में फँस जाता है और जो कामभोग से विरक्त है, वह सासारिक बन्धनों में फँसता नहीं ।

गिद्धोवमा उ नच्चाणं, कामे संसारवड्डणं ।

उरगो सुवण्णपासे व्व, संकमाणो तणुं चरे ॥ ८ ॥

[उ० अ० १४, गा० ४७]

गीध पक्षी की उपमावाले और संसार को बढ़ानेवाले इन काम-भोगों को जानकर जैसे साँप गरुड़ के समीप शंकाशील होकर चलता है, उसी प्रकार तू भी संयममार्ग में यत्न से चल ।

जे गिद्वे कामभोगेसु, एगे कडाय गच्छई ।

न मे दिद्वे परे लोए, चम्पु दिट्ठा इमा रई ॥ ६ ॥

[उ० अ० ५, गा० ५]

जो कोई जीव काम भोग में आसक्त होता है, वह नरक में जाता है । वह ऐसा विचार करता है कि मने परलोक तो देखा नहीं, और यहाँ का सुख तो मुझे प्रत्यक्ष दीखता है ।

हत्थागया इमे कामा, कालिया जे अणागया ।

को जाणइ परे लोए, अत्थि वा नत्थि ना पुणो ॥ १० ॥

जणंण सद्धि होक्खामि, इड्ढ वाले पगम्भई ।

कामभोगाणुराएण, केम मपडिवज्जई ॥ ११ ॥

[उ० अ० ५, गा० ६-७]

ये काम भोग तो हाथ में आये हुए हैं, जबकि भविष्य में मिलन वाला सुख तो परोक्ष है । और भला कौन जानता है कि परगौर का अस्तित्व है या नहीं ?

‘जो म्रियति दूसरों की होगी, वही मेरी भी होगी ।’ ऐसा जाननी जीव बोलता है । परन्तु वह काम भोग के अनुराग से कण्ठ पाना है ।

तओ से दड समारभई, तसेसु थाररेसु य ।

अट्ठाए य अणट्ठाए, भूयगाम निहिमई ॥ १२ ॥

[उ० अ० ५, गा० ८]

बाद में वह त्रस और स्थावर जीवों में दड का आरम्भ करता है। किसी प्रकार का प्रयोजन सिद्ध होता हो या नहीं, फिर भी वह भोगी प्राणिसमूह की विविध प्रकार से हिंसा किया ही करता है।

हिंसे वाले मुसावाई, माइल्ले पिसुणे सठे ।

भुंजमाणे सुरं मंसं, सेयमेयं ति मन्नई ॥१३॥

[उ० अ० ५, गा० ६]

अजानी जीव हिंसा, असत्य, कपट, चुगली, धूर्तता आदि के सेवन करने लगता है। वह मदिरा और मांस खानेवाला बनता है और उनको ही श्रेयस्कर मानता है।

कायसा वयसा मत्ते, वित्ते गिद्धय इत्थिसु ।

दुहओ मलं संचिणई, सिसुनागो ध्व मट्टियं ॥१४॥

[उ० अ० ५, गा० १०]

धन और स्त्रियो में आसक्त बना हुआ भोगी पुरुष काया से मद-मत्त बन जाता है और उसके वचनों में भी मिथ्याभिमान की झलक आ जाती है। वह कैचुआ की भाँति बाह्य और आभ्यन्तर दोनों प्रकार से मल का संचय करता है।

विवेचन—कैचुआ का आहार ही मिट्टी है, अतः वह पेट में मिट्टी भरता है और बाहर भी मिट्टी से सना रहता है। इसी तरह भोगी पुरुष भी आन्तरिक रूप से मलिन कर्मों का सञ्चय करता है, और बाह्य रूप से भी अपवित्र बनता है।

तओ पुढो आयकेण, गिलाणो परितप्पई ।

पभीओ परलोगस्म, कम्माणुप्पेहि अप्पणो ॥१५॥

[उक्त० अ० ५, गा० ११]

फिर भयानक रोगों से पीड़ित होकर अनवविध दुखों को भोगता है । तथा परलोक से बहुत ही डरकर—भयभीत बन अपने दुष्कर्मों के लिये निरंतर पश्चात्ताप करता है ।

सल्ल कामा निस कामा, कामा आसीविमोपमा ।

कामे य पत्थेमाणा, अकामा जन्ति दोग्गइ ॥१६॥

[उक्त० अ० ६, गा० ५३]

कामभोग क्षयरूप है, कामभोग विष के समान है और कामभाग भयङ्कर मय जैसे है । जो कामभोगों की इच्छा करता है, वह उसे प्राप्त किये जिना ही दुर्गति में जाता है ।

क्षणमेत्तमोक्खता महुकालदुक्खता,

पगामदुक्खता अणिगाममोक्खता ।

ममारमोक्खस्स निपक्खभूया,

ग्गणी अणत्थाण उ कामभोगा ॥१७॥

[उक्त० अ० १४, गा० १२]

कामभोग क्षणमात्र सुख देनवाला है और दीघकाय तब दुर्ग दनवाले हैं । कामभागों के लिये उपयुक्त सामग्री उपलब्ध करने के लिये बहुत ही कष्ट उठाना पड़ता है, जयकि सुख तो नाममात्र का ही

मिलता है। फिर संसार से छूटने के लिये जो उपाय है, उनके ये प्रतिपक्षी है—पक्के विरोधी है और अनर्थ की खान है।

जहा किंपागफलाण, परिणामो न सुंदरो ।

एवं भुत्ताण भोगाणं, परिणामो न सुंदरो ॥१८॥

[उक्त० अ० १६, गा० १७]

जैसे किपाक फल खाने का परिणाम अच्छा नहीं होता, वैसे ही परिभुक्त भोगों का परिणाम भी अच्छा नहीं होता।

विवेचन—किपाक फल देखने में सुन्दर और स्वाद में मीठा होता है, किन्तु उसके खाते ही जहर चढ़ने लगता है और शीघ्र ही प्राण निकल जाते हैं।

जहा य किंपागफला मणोरमा,

रसेण वर्णेण य भुज्जमाणा ।

ते खुड्डए जीविय पच्चमाणा,

एओवमा कामगुणा विवागे ॥१९॥

[उक्त० अ० ३२, गा० २०]

जिस तरह किपाक फल स्वादु और वर्ण से मनोहर होते हैं, किन्तु उसके खाते ही प्राण का विनाश हो जाता है, ठीक ऐसा ही काम-भोग का विपाक समझना चाहिये। तात्पर्य यह है कि कामभोग प्रथम क्षण में मनोहर लगते हैं, किन्तु भोगने के पश्चात् अत्यन्त दुःखप्रद सिद्ध होते हैं।

मच्च त्रिलयि गीय, सच्च नष्ट त्रिडयि ।

मचे आभरणा भारा, मचे कामा दृढानहा ॥२०॥

[उक्त० अ० १३ गा० १६]

(कामदासता का पोषण करनेवाले तथा बढानवाले) सभी गीत विलाप तुल्य है, सभी नृत्य विडम्बना के समान है और सब आभूषण भाररूप हैं । इसी तरह सबप्रकार के काम भोग अन्त में दुःख को ही लानेवाले हैं ।

अन्चेइ कालो तूरन्ति शडओ,

न याविभोगा पुरिमाण निचा ।

उमिच भोगा पुरिस चयन्ति,

दुम जहा खीणफल व पकसी ॥२१॥

[उक्त० अ० १४, गा० ३१]

समय बहता जाता है, रात्रियाँ व्यतीत होती जाती हैं और पुरुषों के कामभोग भी नित्य नहीं हैं । जैसे पक्षी फलहीन वृक्षों को छोड़ देता है, वैसे ही कामभोग भी क्षीण शक्तिवाले पुरुषों के पास आकर उनको छोड़ देते हैं ।

पुग्गिमारम पावकम्मुणा, पलियन्त मणुयाण जीविय ।

सन्ना इह काममुच्छिंया, मोह जन्ति नरा असवुडा ॥२२॥

[सू० अ० १, अ० २, उ० १, गा० १०]

ह मनुष्य । तू जीवन को शीघ्रगामी मानकर पापकर्मों से विरत

हो जा । जो मनुष्य असयमी बनकर काम-मूर्च्छित हो जाते हैं, वे मोह को प्राप्त होते हैं अर्थात् हिताहित का विवेक करने में अक्षिप्तमान् नहीं बनते ।

अधुवं जीवियं नच्चा, सिद्धिमगं वियाणिया ।

विणिअट्ठेज्ज भोगेसु, आउं परिमिअमप्पणा ॥२३॥

[दश० अ० ८, गा० ३४]

मनुष्य की आयु परिमित (अल्प) है; और प्राप्त जीवन क्षण-भंगुर है । मात्र सिद्धिमार्ग हो नित्य है, ऐसा मानकर भोगों से निवृत्त होना चाहिये ।

संवुज्झह ! किं न बुज्झह ?

संवोहि खलु पेच्च दुल्लहा ।

नो हवणमन्ति राइओ,

नो सुलभं पुणरावि जीवियं ॥२४॥

[सू० श्रु० १, अ० २, उ० १ गा० १]

हे लोगो ! तुम समझो ! इतना क्यों नहीं समझते कि परलोक में सम्बोधि अर्थात् सम्यग्दर्शन की प्राप्ति होना अत्यन्त कठिन है । जो रात्रियाँ बीत जाती हैं, वे पुनः लौट नहीं आती और मनुष्य का जीवन भी पुनः प्राप्त होना सुलभ नहीं है । सारांश यह है कि काम-भोग का परित्याग करके इस जीवन में जितना बन सके उतना आत्म-कल्याण कर लो ।

इह जीवियमेव

पासहा,

तरुणे

वाससयस्स

तुट्ठई ।

इत्तरमासे य पुज्झह,

गिद्धनरा कामेसु मुच्छिया ॥२५॥

[सू० भु० १, अ०, उ० ३२ गा० ८]

इस ससार में तू जीवन को ही देख । उसे ही भली भाँति परख ।
वह तड़पावस्था में अथवा सौ बप की आयु में ही टूट जाता है । यहाँ
तेरा कितना क्षणिक निवास है, इसे तू अच्छी तरह समझ । आश्चर्य
है कि आयु का विश्वास न होने पर भी मनुष्य कामभोग में
आसक्त रहते हैं ।

इह कामाणियदुस्म, उत्तह अपरज्झई ।

मोच्चा नेयाउय मग्ग, ज सुजो परिभम्सई ॥२६॥

[उत्त० अ० ७, गा० २५]

इस ससार में कामभोग से निवृत्त न होनेवाले पुरुष का आत्म
प्रयोजन ही नष्ट हो जाता है । मोक्षमार्ग को सुनकर भी वह पुनः
पुनः भ्रष्ट हो जाता है ।

वाहेण जहा व निच्छए, अयले होइ गग पचोडए ।

से अन्तमो अप्पथामए, नाडवहे अयले विमीयइ ॥२७॥

एव कामेण पिऊ, अज सुए पयहेज्ज मथय ।

कामी कामे ण कामए, लट्ठे वा पि अलद्ध कण्हुई ॥२८॥

[सू० अ० १, अ० २, उ० ३, गा० ५१]

जैसे बाहुक द्वारा पीड़ा पहुँचाकर चलाया गया बल धन जाता है
और मार खाने पर भी निर्वल होने के कारण चल नहीं सकता और

वह अन्त मे कष्ट का अनुभव करता है, वैसे ही क्षीण मनोबलवाला अविवेकी पुरुष सद्बोध प्राप्त होने पर भी कामभोगरूपी कीचड़ से बाहर नहीं निकल पाता । वह प्रायः ऐसे ही विचार करता रहता है कि 'मैं आज अथवा कल कामभोगों को छोड़ दूँगा' । मुख की इच्छा रखनेवाला पुरुष कामभोग की कामना कदापि न करे और प्राप्त भोगों को भी अप्राप्त कर दे अर्थात् छोड़ दे ।

दुष्परिचया इमे कामा,
नो सुजहा अधीरपुरिसेहिं ।

अह सन्ति सुव्या साह,
जे तरंति अतरं वणिया वा ॥२६॥

[उक्त० अ० ८, गा० ६]

कामभोगों का त्याग करना अत्यन्त कठिन है । निर्बल पुरुष इन्हे सरलता से नहीं छोड़ सकते । परन्तु जो सुव्रतो को धारण करने-वाले साधु पुरुष हैं, वे जहाज द्वारा व्यापार करनेवाले पुरुषों के समान कामवासना के दुस्तर समुद्र को पार कर जाते हैं ।

कामाणुगिद्विप्पभवं खु दुक्खं,
सव्वस्स लोगस्स सदेवगस्स ।

जं काइयं माणसियं च किंचि,
तस्सऽन्तगं गच्छइ वीयरगो ॥३०॥

[उक्त० अ० ३२, गा० १६]

देवलोक सहित अखिल विश्व में जो कोई शारीरिक और मानसिक दुःख हैं, वे सब काम भोग की आसक्ति में से ही पैदा हुए हैं । एक-मात्र वीतराग ही उनका अन्त प्राप्त कर सकते हैं ।

कामकामी सख अय पुरिसे, से मोयइ, जूरइ,
तिप्पइ, परित्तिप्पइ ॥३१॥

[भा० घृ० १, अ० ३, व० ५]

विषयों का लोलुपी यह पुरुष (विषयों के चले जाने पर) शोक करता है, विलाप करता है, लज्जा मर्यादा छोड़ देता है और अत्यन्त पीड़ा का अनुभव करता है ।

धारा : ३७ :

प्रमाद

पमायं कम्ममाहंसु, अप्पमायं तहाऽवरं ।

तब्भावादेसओ वावि, बालं पंडियमेव वा ॥१॥

[सू० श्रु० १, अ० ८, गा० ३]

तीर्थङ्करादि महापुरुषो ने प्रमाद को कर्मोपादान का कारण बतलाया है और अप्रमाद को कर्मक्षय का । इसी कर्मोपादान और कर्मक्षय के कारणवश ही मनुष्य को बाल और पंडित कहा जाता है । सारांश यह है कि जो प्रमाद के वशीभूत होकर कर्मोपादान करता है, वह बाल है—अज्ञानी है और जो अप्रमत्त बनकर कर्म का क्षय करता है, वह पण्डित है—ज्ञानी है ।

विवेचन—धर्मारोचन में आलस्य और विषय-कषाय में प्रवृत्ति इसे सामान्यतया प्रमाद कहा जाता है । इस प्रकार के प्रमाद का सेवन करते हुए कर्म का उपादान होता है, अर्थात् आत्मा को कर्म का बन्धन होता है और उससे आत्मा भारी बन जाती है । जबकि अप्रमत्त बनने से अर्थात् सदानुष्ठान का सेवन करने से कर्म का क्षय होता है और आत्मा हल्की बनती है । इसलिये सुज्ञ मनुष्य के लिए प्रमाद का त्याग करना ही उचित है ।

इम च मे अत्थि इम च नत्थि,

इम च मे किच्च इम अकिच्च ।

त एवमेव लालप्पमाण,

हरा हरति सि कह पमाण ॥२॥

[उक्त० अ० १४, गा० १५]

‘यह मेरा है,’ ‘यह मेरा नहीं है,’ ‘यह मने किया है,’ ‘यह मने नहीं किया,’ इस प्रकार सलाप करते हुए पुरुष का आयुष्य रात्रि और दिवसरूपी लुटेरे लूटा करते हैं, यहाँ प्रमाद कमे किया जाय ?

असस्सय जीघिय भा पमायण,

जरोवणीयस्म हु नत्थि ताण ।

एव विजाणाहि जणे पमत्तं,

किण्णु विहिमा अजया गहन्ति ? ॥३॥

[उक्त० अ० ४, गा० १]

जीवन टूट जान के बाद जुद्धता नहीं और जरावस्था के आ पहुँचन पर उमस बचकर नहीं रहा जा सकता । जो प्रमत्त है, अनेक प्रकार की हिंसा करनेवाले हैं और मयम चिह्नों है, वे भग्न अन्न समय में निमकी शरण में जाएंगे ?

जे पात्रकम्मेहि धण मणुस्मा,

ममाययन्ती अमड गहाय ।

पहाय ते पासपयट्टिए नरे,

वेराणुवद्धा नरयं उवेन्ति ॥४॥

[उक्त० अ० ४, गा० २]

जो मनुष्य कुमति से पाप-कर्म करता हुआ धन संपादन करते हैं, वह विषय रूप पाश में बँध जाता है। ऐसे मनुष्य सग्रह किये हुए धन को यहाँ पर छोड़ नरक में जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इस तरह धन संपादन करते हुए कई प्राणियों के साथ वैराणुवन्ध किया है।

संसारमावन्न परस्स अट्ठा,

साहारणं जं च करेइ कम्मं ।

कम्मस्स ते तस्स उ वेयकाले,

न वन्धवा वन्धवयं उवेन्ति ॥५॥

[उक्त० अ० ४, गा० ४]

ससारी जीव अपने कुटुम्ब-परिवार के लिये कृषि, वाणिज्य आदि प्रवृत्तियाँ कर कर्म बाँधता है। पर जब वह कर्म का फल भोगने का समय आता है, तब बन्धुजन बन्धुता नहीं दिखलाते, अर्थात् उन कर्मों के फल का बँटवारा नहीं करवाते। अतः कर्मों का फल उस अकेले को ही भोगना पड़ता है।

वित्तेण ताणं न लभे पमत्ते,

इमम्मि लोए अदुवा परत्था ।

दीवप्पणट्ठे व अणंतमोहे,

नेयाउयं दट्ठुमदट्ठुमेव ॥६॥

[उक्त० अ० ४, गा० ५]

प्रमादी पुरुष इस लोव मे अथवा परलोक मे कही भी धन के द्वारा अपना रक्षण नहीं कर सकता । अनन्त मोहवाले इस प्राणी का विवेकलुपी दोषक बुझ जाता है, अतः वह न्याय-मार्ग को देखने हुए भी नहीं देख कर काय करता रहता है । तात्पर्य यह कि वह न्याय मार्ग मे प्रवृत्त नहीं होता ।

सुत्तसु यागी पडितुद्वजीरी,
न बीससे पडिए आसुपन्ने ।

घोरा मुहुत्ता जवल सरीर,
भारडपकसीन चरेऽप्पमत्तो ॥७॥

[उक्त० अ० ४ गा० ६]

मोहनिद्रा मे गाढ सोये हुए मनुष्यों के बीच रहत हुए भी सदा जागृत बुद्धिमान् पण्डित प्रमाद का विश्वास न करे । अर्थात् वह प्रमादी न बन । काल भयकर है और शरीर निबल ऐसा मानकर वह भारड पक्षी के समान अप्रमत्त बनकर विचरण करे ।

उन्द निरोहेण उवेड मोक्स,
आसे जहा मिक्सियम्मधारी ।

पुच्चाड वासाड चरेऽप्पमत्तो,
तम्हा मुणी रिप्पमुवेड मोक्स ॥८॥

[उक्त० अ० ४ गा० ८]

जने सदा हुआ शयचचारी घोडा अपनी स्वच्छन्द वृत्ति का रोदन के पश्चान् ही विजयी होता है, वम ही मनुष्य भी अपनी स्वच्छन्द

प्रवृत्ति पर नियंत्रण पाने पर ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है । अप्रमत्त साधक को दीर्घकाल तक समय का आचरण करना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से वह शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है ।

खिप्पं न सक्केइ विवेगमेउं,

तम्हो समुडाय पहाय कामे ।

समिच्च लोयं समया महेसी,

आयाणुरक्खी चरेऽप्पमत्तो ॥६॥

[उक्त० अ० ४, गा० १०]

विवेक शीघ्र ही प्राप्त नहीं हो सकता । अतः आत्मानुरक्षी साधक काम-भोग का परित्याग कर और समभाव पूर्वक लोक का स्वरूप जान कर अप्रमत्त रूप से विचरण करे ।

दुमपत्तए पंडुयए, जहा निवडइ राइगणाण अच्चए ।

एवं मणुयाण जीवियं, समयं गोयस ! मा पमायए ॥१०॥

[उक्त० अ० १०, गा० १]

रात्रि बीतने पर वृक्ष के पीले पत्ते झड़ जाते हैं, उसी तरह मनुष्य के जीवन का भी एक न एक दिन अन्त आता ही है ; ऐसा समझ कर हे गौतम ! तू समय मात्र का प्रमाद मत कर ।

विवेचन—काल के सूक्ष्मतम विभाग को समय कहते हैं । उसकी तुलना में क्षण बहुत बड़ा काल है ।

कुसग्गे जह ओसविन्दुए,

थोवं चिट्ठइ लम्बमाणए ।

एष मणुयाण जीविय,

समय गोयम ! मा पमायए ॥११॥

[उक्त० अ० १०, गा० २]

जने कुश के अग्रभाग पर स्थित ओस की बूद गिरने की तयारी में रहती है और थोड़े समय तक ही टिकती है वैसे ही मनुष्य का जीवन भी नष्ट होने की स्थिति में ही रहता है और अल्प समय तक ही स्थिर रहता है, ऐसा मानकर हे गौतम ! तू समयमात्र का भी प्रमाद मत कर ।

इह इत्तरियम्मि आउए,

जीत्रियए बहुपच्चवायए ।

विहुणाहि रय पुरे कड,

समय गोयम ! मा पमायए ॥१२॥

[उक्त० अ० १०, गा० ३]

आयु थोड़ा है और जीवितव्य अनेकविध विघ्नों से भरा हुआ है, अतः पूर्व भव के कर्मों की रज दूर करने के लिये हे गौतम ! तू समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

दुल्लहे सलु माणुसे भवे,

चिरकालेण वि मन्त्रपाणिण ।

गाढा य विगाग कम्मणो,

समय गोयम ! मा पमायए ॥१३॥

[उक्त० अ० १०, गा० ४]

सर्व प्राणियों को दीर्घकाल के बाद भी मनुष्य-जन्म मिलना दुर्लभ है, क्योंकि दुष्कर्म का विपाक अत्यन्त गाढ़ होता है। अतः हे गौतम ! तू समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

विवेचन—कहने का आशय यह है कि प्राणी पहले किये हुए गाढ़ कर्मों को भोग ले और पुण्य का कुछ संचय करे तब ही मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है ।

एवं भवसंसारे संसरइ,
सुहासुहेहिं कम्मेहिं ।

जीवो पमायवहुलो,
समयं गोयस ! मा पमायए ॥१४॥

[उक्त० अ० १०, गा० १५]

इस प्रकार प्रमाद की अधिकतावाला जीव अपने शुभाशुभ कर्मों से संसार में परिभ्रमण करता है । अतः हे गौतम ! तू समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

लद्धूण वि माणुसत्तणं,
आरियत्तं पुणरावि दुल्लहं ।

बहवे दसुया मिलक्खुया,
समयं गोयस ! मा पमायए ॥ १५ ॥

[उक्त० अ० १०, गा० १६]

मनुष्य-जन्म मिलने पर भी आर्यत्व मिलना अत्यन्त कठिन है,

क्योंकि मनुष्या में भी अनेक दस्यु और भ्रष्टाकार होते हैं, अर्थात् अनार्य होने हैं । इसलिये हे गौतम ! तू समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

लद्धूण पि आरियत्तण,
अहीणपच्चदियया हु दुल्लहा ।

विगलिन्दियया हु दीमई,
समय गोयम ! मा पमायए ॥१६॥

[उक्त० अ० १०, गा० १७]

आर्यत्व प्राप्त करने के उपरान्त भी पाचो इन्द्रियो से पूर्ण होना दुर्लभ है, क्योंकि अनेक मनुष्य इन्द्रियों की विकलता, न्यूनता अथवा हीनता वाले होते हैं । अतः हे गौतम ! तू समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

अहीणपच्चदियत्त पि से लहे,
उत्तमधम्मसुई हु दुल्लहा ।

कुतिरियनिसेए जणे,
समय गोयम ! मा पमायए ॥१७॥

[उक्त० अ० १०, गा० १८]

पाँच इन्द्रिया से पूर्ण होने पर भी उत्तम धर्म का श्रवण वस्तुतः दुर्लभ है, क्योंकि बहुत से मनुष्य क्षुत्तीर्थियों की सेवा करनेवाले होते हैं । इसलिये हे गौतम ! तू समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

लद्धूण वि उत्तमं सुइं,

सद्दहणा पुणरावि दुल्लहा ।

मिच्छत्तनिसेवए जणे,

समयं गोयम ! मा पमायए ॥१८॥

[उक्त० अ० १०, गा० १६]

उत्तम धर्मश्रवण का अवसर प्राप्त होने पर भी उस पर श्रद्धा होना अत्यन्त दुष्कर है, क्योंकि बहुत-से लोग उत्तम धर्मश्रवण के पश्चात् भी मिथ्यात्व का सेवन करते दिखाई देते हैं । इसलिये हे गौतम ! तू समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

धम्मं पि हु सद्दहन्तया,

दुल्लहया काएण फासया ।

इह कामगुणेषु मुच्छिया,

समयं गोयम ! मा पमायए ॥१९॥

[उक्त० अ० १०, गा० २०]

धर्म पर अटूट श्रद्धा बैठ जाने पर भी उसका काया से आचरण करना अति कठिन है, क्योंकि धर्म पर श्रद्धा रखनेवाले लोक भी कामभोगों में मूर्च्छित दिखाई देते हैं । इसलिये हे गौतम ! तू समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

परिजूरइ ते सरीरयं,

केसा पडुरया हवन्ति ते ।

से मोयगले य हायई,

ममय गोयम ! मा पमायए ॥२०॥

[उक्त० अ० १०, गा० २१]

तेरा शरीर जीण होता जा रहा है, तेरे केश सफेद होते जा रहे हैं और तेरा सारा बल भी घट रहा है, इसलिये हे गौतम ! तू समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

अरई गण्ड विसूइया,

आयका निविहा फुमन्ति ते ।

निहड्ड विद्वसड ने मरीरय,

ममय गोयम मा पमायए ॥२१॥

[उक्त० अ० १०, गा० २७]

जरुचि, फोडे फुन्सी, अजीण, त्स्त आदि विविध रोग तुझे घेरने लगे हैं । तेरा शरीर दिन व दिन दुबल हो रहा है और विनाश की अन्तिम सीढ़ी पर आ पहुँचा है । अतः हे गौतम ! तू समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

गेच्छिन्द मिणहमप्पणो,

कुमुय मारडय व पाणिय ।

से मत्रमिणेहज्जिए,

ममय गोयम ! मा पमायए ॥२२॥

[उक्त० अ० १० गा० २८]

जैसे गरुड ऋतु का कमल पानी से अलस रहता है, वैसे ही तू भी अपने स्नेहभाव को छिन्न-भिन्न कर दे और अपने समस्त स्नेह-भाव को दूर करने में हे गौतम ! तू समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

चिच्छा ण धणं च भारियं,

पच्चइओ हि सि अणगारियं ।

मा वन्तं पुणो वि आविए,

समयं गोयम ! मा पमायए ॥२३॥

[उक्त० अ० १०, गा० २६]

तू धन और भार्या को छोड़ कर अणगार धर्म में दीक्षित हो गया है । अब इस व्रत किये हुए विषयभोगों को पुनः भोगने की इच्छा मत कर । अतः इस कार्य में हे गौतम ! तू समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

अवउज्झिय मित्तवन्धवं,

विउलं चेव धणोहसंचयं ।

मा तं विड्यं गवेसए,

समयं गोयम ! मा पमायए ॥२३॥

[उक्त० अ० १०, गा० ३०]

मित्र, बन्धुवर्ग तथा बहुत-सा धन छोड़कर तू यहाँ आया है, अतः फिर से उसकी इच्छा मत कर । हे गौतम ! तू समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

अमोहिय कटगापह,

ओडण्णोऽसि पह महालय ।

गच्छमि मग्ग निमोहिया,

समय गोयम ! मा पमायए ॥२५॥

[उक्त० अ० १०, गा० ३२]

कुनीयत्तपी कण्टकमय माग को छोडकर तू मोक्ष के विराट मार्ग पर आया है । अतः विगुह्यमाग पर जाने के लिये हूँ गौतम ! तू समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

अगले जह भारवाहए,

मा मग्गे विममेऽग्गाहिया ।

पच्छा पच्छाणुतायए,

समय गोयम ! मा पमायए ॥२६॥

[उक्त० अ० १०, गा० ३३]

जैसे निम्न भारवाहन विषम माग पर नहीं चञ्चल, और बड़ा चित् चलता भी है तो बाद में पछताना है, वैसे ही समय का भार बहल करनेवाले को चाहिये कि वह विषयमाग पर न चले । क्या चित् चला भी जाय तो बाद में पश्चात्ताप करे, इसलिये हूँ गौतम ! तू समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

तिण्णो हू मि अण्णमं मह,

हिं पुण चिट्ठमि तीग्मागओ ।

अभितुर पारं गमित्तए,

समयं गोयम ! मा पमायए ॥२७॥

[उक्त० अ० १०, गा० ३४]

निःसदेह तू ससारसमुद्र को तैर गया है, फिर भला किनारे पहुँच कर क्यों बैठ रहा है ! उस पार पहुँचने के लिये तुझे शीघ्रता करनी चाहिये । इसमें हे गौतम ! तू समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

अणाइकालप्पभवस्स एसो,

सन्धस्स दुक्खस्स पमोक्खमग्गो ।

वियाहिओ जं समुविच्च सत्ता,

कमेण अच्चन्तसुही भवन्ति ॥२८॥

[उक्त० अ० ३२, गा० १११]

अनादि काल से उत्पन्न समस्त दुःखों से छूटने का यह मार्ग बतलाया गया है, जिसका पूर्णतया आचरण कर जीव क्रमशः अत्यन्त सुखी होते हैं ।

विषय

रूपस्य चक्षुः गृहण वयति,
चक्षुस्तु रूपं गृहण वयति ।

रागस्तु हेतुः समणुन्नमाहुः,
दोषस्तु हेतुः अमणुन्नमाहुः ॥१॥

[उक्त० अ० ३२, शा० २३]

रूप का ग्रहण करनेवाले चक्षुरिन्द्रिय ग्रहण करती है और चक्षुः
रिन्द्रिय का प्रादुर्भाव विषय रूप (सौन्दर्य) है । मनोऽन् (प्रिय) रूप राग
का कारण बनता है एवं अमनोऽन् (अप्रिय) रूप द्वेष का ।

रूपेण ज्ञो गिद्धिमुवेड ति,
अकालिय पापइ से विनाम ।

रागाउरे से जह वा पयमे,
आलोपलोले ममुवेड मन्नु ॥२॥

[उक्त० अ० ३२, शा० २४]

जो म्लिग्ध दीर्घश्लेष के 'द्वान' में आच्छिन्न बना हुआ रागादुर

पतंग अकाल मौत का शिकार बनता है, वैसे ही रूप में अत्यन्त आसक्ति रखनेवाला असमय में ही विनाश का भोग बनता है ।

जे यावि दोस समुवेइ तिच्चं,

तंसि वखणे से उ उवेइ दुक्खं ।

दुद्धंतदोसेण सएण जंतं,

न किंचि रूवं अवरज्झई से ॥३॥

[दश० अ० ३२, गा० २५]

जो जीव अरुचिकर रूप देख कर तीव्र द्वेष करता है, वह उसी समय दुःख का अनुभव करता है । वह अपने दुर्दान्त दोष से ही दुःखी होता है । रूप उसे कुछ भी दुःख नहीं देता ।

एरांतरत्तं रुइरंसि रूवे,

अतालसे से कुणई पओसं ।

दुक्खस्स संपीलमुवेइ बाले,

न लिप्पई तेण मुणी विरागो ॥४॥

[उक्त० अ० ३२, गा० २६]

जो जीव मनोहर रूप के प्रति एकान्त राग रखता है और अरुचिकर रूप के प्रति ऐकान्तिक द्वेष रखता है, वह अज्ञानी अनन्त दुःखों का शिकार बनता है । जबकि विरक्त मुनि उसमें लिस नहीं होता । (इसलिए वह उस दुःख-समूह का शिकार नहीं बनता) ।

रूवाणुगासाणुगए य जीवे,

चराचरे हिंसइ णेगरूवे ।

चित्तहि ते परितावेड माले,

पीलेड अत्तड्डगुरू किलिट्टे ॥५॥

[उक्त० अ० ३२, गा० २७]

रूप की आशा के वश में पड़ा हुआ अज्ञानी जीव अपने स्वार्थ के लिये रागान्ध वनकर चराचर (वृक्ष और स्यावर) जीवों की अनेक प्रकार से हिंसा करता है उन्हें अनेकविध कष्ट देता है और अनेक से पाडा पहुँचाता है ।

रूपाणुवाएण परिग्गहंण,

उप्पायणे रक्खणसन्निओगे ।

वए विओगे य कह सुह से,

सभोगकाले य अत्तिलामे ॥६॥

[उक्त० अ० ३२, गा० २८]

रूप के मोह में पड़ा जीव मनोहर रूपवाले पदार्थों की प्राप्ति में उसके रक्षण और व्यय में तथा वियोग की चिन्ता में सलग्न रहता है । यह सम्भोगकाल में भी अतृप्त ही रहता है । फिर भग उमे सुख वहाँ से मिटे ?

रूवे अत्तिं य परिग्गहम्मि,

मत्तोवमत्तो न उवेड तुट्ठि ।

अत्तुट्ठिदोसेण दुर्हा परस्म,

लोभाविले आययई अदत्त ॥७॥

[उक्त० अ० ३२, गा० २९]

प्रिय रूप को पाने का लालची और आसक्त जीव कदापि सन्तुष्ट नहीं होता और असन्तुष्ट होने के कारण वह दुःखो का भोगी बनता है। तथा दूसरे की वस्तुओं के प्रति आकृष्ट होकर उनके स्वामी के दिये बिना ही ले लेता है, अर्थात् उसकी चोरी करने के पाप तक पहुँच जाता है।

तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो,

रूवे अतित्तस्स परिग्गहे य ।

मायामुसं वड्ढ्ह लोभदोसा,

तत्थावि दुक्खा न विमुच्चई से ॥८॥

[उक्त० अ० ३२, गा० ३०]

तृष्णा के वशीभूत हुआ चोरी करनेवाला और रूप के परिग्रह में अतृप्त जीव लोभ दोष से माया एवं मृषावाद की वृद्धि करता है, परन्तु फिर भी वह दुःखो से मुक्त नहीं हो सकता।

मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य,

पओगकाले य दुहो दुरंते ।

एवं अदत्ताणि समाययंतो,

रूवे अतित्तो दुहिओ अणिस्सो ॥९॥

[उक्त० अ० ३२, गा० ३१]

वह दुरन्त आत्मा भ्रू लोलने के पहले और पश्चात् और बोलते समय भी दुःखी होता है। साथ ही अदत्त वस्तु ग्रहण करने के

पश्चात् भी वह रूप से सन्तुष्ट न होने के कारण सदैव दुःखी रहता है । उसका कोई सहायक नहीं होता ।

रूपाणुरत्तस्त नरस्त एव,

कतो सुह होज्ज ऊयाड किंचि ? ।

तत्थोवभोगे ' वि किलेसदुक्ख,

निच्चत्तडं जस्स कए ण दुक्ख ॥१०॥

[उक्त० अ० ३२, गा० ३२]

इस प्रकार रूप में आसक्ति रखनेवाले मनुष्य को थोड़ा-सा भी सुख वहाँ से मिल सकता है ? जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसने अपार कष्ट उठाया, उसका उपभोग करने में भी अत्यन्त कष्ट है ।

एमेव रूग्ग्मि गओ पओस,

उवेड दुक्खोहपरपराओ ।

पटुट्ठचित्तो य चिणाड कम्म,

ज से पुणो होड दुह विगमे ॥११॥

[उक्त० अ० ३२, गा० ३२]

इसी तरह अमनोरूप के प्रति द्वेष करनेवाला जीव भी दुःख की परम्परा को प्राप्त होता है और दुष्ट चित्त से कम का उपाजन करता है । फिर वही कम उसके लिए विपाय काल में दुःखरूप हो जाता है ।

रूवे रिरत्तो मणुओ विमोगो,

एएण दुक्खोहपरपरेण ।

न लिप्पई भवमज्झे वि सन्तो,

जलेण वा पुक्खरिणीपलासं ॥१२॥

[उक्त० अ० ३२, गा० ३४]

रूप से विरक्त मनुष्य गोकर्हित हो जाता है। जैसे जल में रहते हुए भी कमलपत्र जल से लिप्त नहीं होता, वैसे ही ससार में रहते हुए भी वह विरक्त पुरुष दुःख-समूह से लिप्त नहीं होता।

सदस्स सोयं गहणं वयन्ति,

सोयस्स सदं गहणं वयन्ति ।

रागस्स हेउं समणुन्नमाहु,

दोसस्स हेउं अमणुन्नमाहु ॥१३॥

[उक्त० अ० ३२, गा० ३६]

शब्द को ग्रहण करनेवाली श्रोत्रेन्द्रिय कहलाती है और श्रोत्रेन्द्रिय का ग्राह्यविषय गब्द है। मनोज्ञ (प्रिय) शब्द राग का कारण बनता है, जबकि अमनोज्ञ (अप्रिय) गब्द द्वेष का कारण बनता है।

सदेसु जो गिद्धिमुवेइ तिव्वं,

अकालिअं पावइ से विणासं ।

रागाउरे हरिणमिए व्व मुद्धे,

सदे अत्तिस्से समुवेइ मच्चुं ॥१४॥

[उक्त० २२, गा० ३७]

जैसे मधुर शब्द का श्रवण कर्ण में सरल, रागातुर हरिण असमय में ही मृत्यु को प्राप्त होता है, वैसे ही शब्द में अत्यन्त आसक्ति रखनेवाला भी अकाल में विनाश का प्राप्त होता है ।

विवेचन—इसके पश्चात् चक्षुरिन्द्रिय के लिये जो कुछ कहा गया है, वही श्रोत्रेन्द्रियादि सभी इन्द्रियों के बारे में समान रूप से समझना चाहिये ।

गन्धस्म घ्राण ग्रहण वयति,

घ्राणस्स गन्ध ग्रहण वयति ।

रागस्म हेउ ममणुन्नमाहु,

दोसस्स हेउ अमणुन्नमाहु ॥१५॥

[उच्च० अ० ३२, गा० ४६]

गन्ध को ग्रहण करनेवाली घ्राणेन्द्रिय कहलाती है और घ्राणेन्द्रिय का ग्राह्यविषय गन्ध है । मनोन गन्ध राग का कारण बनती है, जबकि अमनोन गन्ध द्वेष का कारण बनती है ।

गवेसु जो गिद्धिमुवेड तिन,

अकालिअ पाणइ से निणाम ।

रागाउरे ओसहिगन्धगिद्ध,

मण्णे निलाओ निन निस्समते ॥१६॥

[उच्च० अ० ३२, गा० ५०]

जैसे ओषधि को मुगन्ध लेने के लिए आसक्त बना रागातुर

सर्प विल से बाहर निकलते ही मारा जाता है, वैसे ही गन्ध के प्रति आसक्ति रखनेवाला भी अकाल में विनष्ट हो जाता है ।

रसस्म जिब्भं गहणं वयंति,

जिब्भाए रसं गहणं वयंति ।

रागस्स हेउं समणुन्नमाहु,

दोसस्स हेउं अमणुन्नमाहु ॥१७॥

[उक्त० अ० ३२, गा० ६२]

रस को ग्रहण करनेवाली जिह्वेन्द्रिय (अथवा रसनेन्द्रिय) कहलाती है और जिह्वेन्द्रिय का विषय रस है । मनोज्ञ (प्रिय) रस राग का कारण बनता है, जबकि अमनोज्ञ (अप्रिय) रस द्वेष का कारण बनता है ।

रसेसु जो गिद्धिमुवेइ तिव्वं,

अकालियं पावइ से विणासं ।

रागाउरे वडिसविभिन्नकाए,

मच्छे जहा आमिसभोगगिद्ध ॥१८॥

[उक्त० अ० ३२, गा० ६३]

जैसे मास खाने के लिये लालची बना मत्स्य ढंसी के काँटे में फँस कर अकाल-मृत्यु को प्राप्त होता है, वैसे ही रस में अति आसक्ति रखनेवाला भी असामयिक मृत्यु को प्राप्त होता है ।

फासस्स कायं गहणं वयंति,

कायस्स फासं गहणं वयंति ।

रागस्म हेउ समणुन्नमाहु,
दोसस्स हेउ अमणुन्नमाहु ॥१६॥

[उत्त० अ० ३२, गा० ७५]

स्पर्श को ग्रहण करनेवाली इन्द्रिय काया (अथवा स्पर्शेन्द्रिय) कहलानी है और काया का ग्राह्य विषय स्पर्श है । मनोज्ञ (प्रिय) स्पर्श राग का कारण बनता है, जबकि अमनोज्ञ (अप्रिय) स्पर्श द्वेष का कारण बनता है ।

फामस्स जो गिद्धिमुवेड तिर,
अकालिअ पावड से विणाम ।

रागाउरे सीयजलावसन्ने,
गाहग्गहीए महिसेव रण्ण ॥२०॥

[उत्त० अ० ३२, गा० ७६]

जैसे शीतल स्पर्श का लोभी भैसा रागातुर बनकर जगल के तालाब में गिरता है और मगर का भय्य बन अकाल में मरण को प्राप्त होता है, वैसे ही स्पर्श में अति आसक्ति रखनेवाला भी अकाल में ही विनष्ट होता है ।

भावस्म मण गहण वयति,
मणस्स भाव गहण वयति ।

रागस्स हेउ समणुन्नमाहु,
दोसस्म हेउ अमणुन्नमाहु ॥२१॥

[उत्त० अ० ३२, गा० ८८]

मन भाव को ग्रहण करता है और भाव मन का ग्राह्य विषय है ।
मनोज्ञ भाव राग का कारण बनता है, जबकि अमनोज्ञ (अप्रिय)
भाव द्वेष का कारण बनता है ।

भावेसु जो गिद्धिमुवेइ तिळं,

अकालियं पावइ से विणासं ।

रागाउरे कामगुणेषु गिद्धे,

करेणुमग्गावहिए गजे वा ॥२२॥

[उक्त० अ० ३२, गा० ८६]

जैसे रागातुर और कामवासना में आसक्त हाथी हथिनी के प्रति
आकर्षित होकर मृत्यु पाता है, वैसे ही जो मनुष्य भाव में तीव्र
आसक्ति रखता है, वह (उन्मार्ग में प्रेरित होकर) असमय में ही
विनाश को प्राप्त होता है ।

एविन्दियत्था य मणस्स अत्था,

दुक्खस्स हेऊं मणुयस्स रागिणो ।

ते चेव थोवं पि कयाइ दुक्खं,

न वीयरगस्स करेन्ति किंचि ॥२३॥

[उक्त० अ० ३२, गा० १००]

इन्द्रिय और मन के विषय रागी पुरुष के लिये ही दुःख के कारण
बनते हैं । ये विषय वीतराग को जरा-सा भी दुःख या कष्ट नहीं
पहुँचाते ।

न कामभोगा समय उवेन्ति.

न यावि भागा निगइ उवेन्ति ।

जे तप्पओसी य पग्गिगही य,

मो तेसु मोहा निगइ उवेइ ॥२४॥

[उत्त० अ० ३२, गा० १०१]

कामभोगा विषय न तो राग-द्वेष को दूर कर सकते हैं और न उनकी उत्पत्ति के कारण है, निन्तु जो पुरुष उनमें राग अथवा द्वेष करता है, वही राग और द्वेष के कारण विवृति को प्राप्त हो जाता है ।

मुहुं मुहु मोहगुण जयत,

अणेगरूवा ममण चरत ।

फामा फुमन्ती असमजम च,

न तेसि भिक्खु मणमा पउस्से ॥२५॥

[उत्त० अ० ४, गा० ११]

वाग्-धार मोह गुणों पर विजय प्राप्त करनेवाले और सयम मार्ग पर चलनेवाले साधु को बट देनेवाले अनेक प्रकार के अनुकूल और प्रतियूल स्वप्न, स्पर्शित होत हैं, अर्थात् असाता उत्पन्न करनेवाले अनेक प्रकार के उपसर्गों का साधु का सामना करना पड़ता है, परन्तु सयमगील भिक्षु उनके साथ मन में भी द्वेष न करे ।

मन्टा य फामा चहुलोहणिजा,

तहप्पगारेसु मण न कुजा ।

रखिखज कोहं विणएज माणं,

मायं न सेवेज पहेज लोहं ॥२६॥

[उक्त० अ० ४, गा० १२]

कई बार मन्द दिखाई देनेवाले अनुकूल स्पर्श भी बहुत लुभावने प्रतीत होते हैं, किन्तु उस तरह के स्पर्शों की इच्छा कदापि नहीं करनी चाहिये। साधु को क्रोध से अपनी आत्मा को वचाना चाहिये, अभिमान का त्याग कर देना चाहिये, माया का सेवन नहीं करना चाहिये और लोभ को हमेगा के लिए छोड़ देना चाहिये।

जेऽसंख्या तुच्छपरप्पवाई,

ते पिज्जदोसाणुगया परज्झा।

एए अहम्मे त्ति दुगुंछमाणो,

कंखे गुणे जाव शरीरभेउ ॥२७॥

[उक्त० अ० ४, गा० १३]

जो परतीर्थिक ऊपर से संस्कारी दिखलाई देने पर भी वास्तव में तुच्छ, तात्त्विक-शुद्धिरहित, यथेच्छभाषी, रागद्वेष से युक्त और पर-पदार्थों का सदा चिन्तन करनेवाले हैं वे अघर्म के मार्ग पर हैं, ऐसा मानकर साधक को अपना शरीर विनष्ट होने तक चारित्र के गुणों को प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिये।

विरज्जमाणस्स य इंदियत्था,

सदाइया तावइयप्पगारा।

न तस्स सत्ते नि मणुन्नय वा,

निःतयती अमणुन्नय वा ॥२८॥

[उक्त० अ० ३२ गा० १०६]

जो इन्द्रियो के शब्दादि नाना प्रकार के विषया से विरक्त हो गया है, उसमे ये सब विषय मनोज्ञता अथवा अमनोज्ञता के भाव पैदा नहीं कर सकते ।

सवीयरगो कयसत्तकिच्चो,

खवेइ नाणावरण खणेण ।

तहेन ज दसणमावरेइ,

ज चतराय पकरेइ कम्म ॥२९॥

[दश० अ० ३२, गा० १०८]

जा वीतराग है, वह सबप्रकार से कृतकृत्य है । वह दणमात्र मे ही गानावरणीय कर्मों का क्षय करलेता है । इसी प्रकार दशन वा आवरण करनेवाले और विविध प्रकार के अन्तराय लानेवाले कर्मों का भी क्षय करता है ।

मच्च तओ जाणइ पामए य,

अमोहणे होइ निरत्तराए ।

अणासवे ज्ञाणममाहिजुत्ते,

आउकए भोक्खमुवेइ सुद्धे ॥३०॥

[उक्त० अ० ३२, गा० १०९]

वह मोह, अन्तराय और आस्रवो से रहित वीतराग, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी बन जाता है। वह शुक्लध्यान तथा सुसमाधिशील होता है और आयुष्य का क्षय होने पर परमशुद्ध होकर मोक्षपद को प्राप्त करता है।

सो तस्स सच्चस्स दुहस्स मुक्को,

जं वाहई सययं जंतुमेयं।

दीहामयं विप्पमुक्को पसत्थो,

तो होइ अच्चंतसुही कयत्थो ॥३१॥

[उक्त० अ० ३२, गा० ११०]

बाद में वह मुक्तात्मा उन समस्त दुःखों से मुक्त हो जाती है, कि जो सदा ससारी जीवों को पीड़ित करते रहते हैं। फिर दीर्घ-रोग से मुक्त बनी हुई वह कृतार्थ आत्मा अत्यन्त सुखी होती है।

धारा २६ -

कपाय

प्रज्ञापना — सूत्र के तेरहवें पद में कपाय की व्याख्या इस प्रकार की गई है —

सुहृदुक्खसहिय, कम्मसेत्त कमति जे जम्हा ।

कलुमति ज च जीव, तेण कमायत्ति वुच्चति ॥

यह प्रकार के सुहृदु ल के फल योग्य ऐसे कर्मभेद का जो कर्पण करता है, अथवा जीव के शुद्ध स्वरूप को कलुषित करता है, यह कपाय कहलाता है ।

क्रोध च माण च तहेन माय,

लोभ चतुत्थ अज्झत्थदोमा ॥१॥

[सू० मृ १, अ० ६, शा० २६]

क्रोध, मान, माया और लोभ ये चारों अध्यात्मदाय हैं ।

क्रोध माण च माय च, लोभ च पायउट्ठण ।

यमे चत्तारि दोसे उ, उच्छन्तो हियमप्पणो ॥२॥

[सू० अ० ८, शा० ३०]

जो अपना दिग चाहता है, उसे पाप ही यदि करनेवाले क्रोध,

मान, माया, और लोभ इन चार महादोषों का परित्याग कर देना चाहिये ।

कोहो पीइं पणासेइ, माणो विणयनासणो ।

माया मित्ताणि नासेइ, लोभो सच्चविणासणो ॥३॥

[उक्त० अ० ८, गा० ३८]

क्रोध प्रीति का नाश करता है, मान विनय का नाश करता है, माया मित्रों का नाश करती है, और लोभ सर्व का नाश करता है ।

उवसमेण हणे कोहं, माणं मद्वया जिणे ।

मायं च अज्जवभावेण, लोभं संतोसओ जिणे ॥४॥

[दश० अ० ८, गा० ३६]

गान्ति से क्रोध को, नम्रता से मान को, सरलता से माया को, एवं सन्तोष से लोभ को जीतना चाहिये ।

कोहो य माणो य अणिग्गहीया,

माया य लोभो य पवडुमाणा ।

चत्तारि एए कसिणा कसाया,

सिंचन्ति मूलाइं पुणब्भवस्स ॥५॥

[दश० अ० ८, गा० ४०]

अनिगृहीत क्रोध और मान तथा प्रवर्द्धमान माया और लोभ ये चारों कुटिल कषाय पुनर्जन्मरूपी वृक्ष की जड़ों को जल-सिंचन करते हैं ।

अहे वयड कोहण, माणेण अहमा गई ।

माया गर्हपडिग्घाओ, लोहाओ दुहओ भय ॥६॥

[उच्च० अ० ६, गा० ५४]

क्रोध से जीव नरक में जाता है, मान से जीव नीचगति पाता है, माया से जीव की शुभ गति का नाश होता है, तथा लोभ से जीव के लिये इस लोक और परलोक में भय उत्पन्न होता है ।

जे कोहेण होइ जगडुभामी,

मिओसिय जे उ उदीरएज्जा ।

अधे व से दडपह गहाय,

अविओमिए धामति पावकम्मी ॥७॥

[सू० ध० १, अ० १३, गा० ५]

जो क्रोध में आकर जसा हो वसा आनुरता से बह दता है तथा ज्ञान पडे हुए कलह क्लेश को पुन उत्तेजित करता है, वह अनुपमान्त राग-द्वेषवाता पापकर्मी, संश्लिप्त मार्ग ग्रहण कर चलते हुए अन्धे के समान पीटित होता है ।

विवेचन—कोई अन्धा (पुम्प) शीघ्र पट्टचन की धुन में पाम वा तित्तु विषम मार्ग ग्रहण करता है तो मार्ग में गृह बाँट तथा शिकारी पशुओं के कारण दुःख पाता है, वम हो क्रोधादि कर्नवाले पुम्प पापकारी क्रिया के फलस्वरूप विविध प्रकार की पीडा पाने है ।

ज परिमवई पर जण,

ममारे परिवत्तड मह ।

अदु इंखिणिया उ पाविया,

इति संखाय मुणी ण मज्जई ॥८॥

[सू० श्रु० १, अ० २, उ० २, गा० २]

जो मिथ्याभिमान के आवेश में आकर दूसरे की अवज्ञा करता है, वह दीर्घकाल तक ससार में परिभ्रमण करता है। परनिन्दा तो स्पष्ट रूप में पापकारी है। यह समझ कर मुनि अपने कुल, श्रुत एवं तपादि का अभिमान न करे (और किसी की निन्दा भी न करे)।

विवेचन—गृहस्थों के लिये भी यही हितशिक्षा है।

न तस्स जाई व कुलं व ताणं,

णणत्थ विज्जाचरणं सुचिण्णं ॥९॥

[सू० श्रु० १, अ० १३, गा० ११]

मनुष्य को जाति अथवा कुल ससार-सागर से तार नहीं सकते। मात्र ज्ञान और सदाचार ही तार सकते हैं।

पूयण्ठा जसोकामी, माणसम्माणकामए ।

वहुं पसवई पावं, मायासल्लं च कुच्चई ॥१०॥

[दश० अ० ५, उ० २, गा० ३५]

जो पूजा, कीर्ति अथवा मान-सम्मान प्राप्त करने की इच्छा रखता है, वह अति पाप करता है और मायारूपी शल्य को इकट्ठा करता है।

पुढवी साली जवा चेव,

हिरण्णं पसुभिस्सह ।

पडिपुण्ण नालमेगस्स,

इइ विज्जा तव चरे ॥११॥

[उच्च० अ० ६, गा० ४६]

किसी एक लोभी मनुष्य को चावल, जौ आदि धान्य से युक्त तथा हिरण्य और पशुओं से परिपूर्ण सारी पृथ्वी दी गई हो तो भी उसे सन्तोष नहीं होता । ऐसा जानकर विद्वान् पुरुष को सृष्णा त्यागरूपी तप का आचरण करना चाहिये ।

जहा लाहो तहा लोहो, लाहा लोहो पण्डुई ।

दोमामक्य कज्ज, कोडीए नि न निट्ठिय ॥ १२ ॥

[उच्च० अ० ८, गा० १७]

जमे-जमे लाम होना जाता है, धसे-धसे लोभ बढ़ता जाता है । लाम से लोभ की वृद्धि होती है । दो मासा सोन से होनेवाग काय करोडों (सोने की मुहरों) से भी पूरा नहीं हुआ ।

विवेचन—अपिल नामक ब्राह्मण राजा के पास केवल दो मासा सोना माँगन गया था । राजा ने कहा —“जो चाहिये सो माँग ।” तब ‘क्या मागू?’ इसी उधेधुन में पड कर वह एक सोनामुहर, पाँच सोनामुहर, पचास सोनामुहर इस तरह बढ़ते-बढ़ते करोड सोना मुहर माँगने के विचार तक पहुँच गया, फिर भी उसे सन्तोष नहीं मिला । तात्पर्य यह है कि लोभ की कोई मर्यादा नहीं है । यह अनन्त और अपार है ।

कसायपच्चक्खाणेणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

कसायपच्चक्खाणेणं वीयरगभाव जणयइ ।

वीयरगभावपडिवन्नेवि यणं जीवे समसुहदुक्खे भवइ ॥ १३ ॥

[उक्त० अ० २६, गा० ३६]

प्रश्न—हे भगवन् ! कषाय का परित्याग करने से जीव क्या उपार्जन करता है ?

उत्तर—हे शिष्य ! कषाय का परित्याग करने से जीव में वीतरागभाव पैदा होता है और वीतरागभाव को प्राप्त किया हुआ वह जीव सुख-दुःख में सदा समान भाववाला होता है ।

क्रोहविजएणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

क्रोहविजएणं खन्ति जणयइ, क्रोहवेयणिज्जं

कम्मं न वन्धइ, पुब्बवद्धं च निज्जरेइ ॥ १४ ॥

[उक्त० अ० २६, गा० ६७]

प्रश्न—हे भगवन् ! क्रोध को जीतने से जीव क्या उपार्जन करता है !

उत्तर—हे शिष्य ! क्रोध को जीतने से जीव क्षमागुण का उपार्जन करता है । ऐसा क्षमायुक्त जीव क्रोधवेदनीय—क्रोध जन्यकर्मों का बन्ध नहीं करता और पूर्ववद्ध कर्मों की निर्जरा कर देता है ।

माणविजएणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?
माणविजएणं मद्दवं जणयइ, माणवेयणिज्जं कम्मं न वन्धइ,
पुब्बवद्धं च निज्जरेइ ॥ १५ ॥

[उक्त० अ० २६, गा० ६८]

प्रश्न—हे भगवन् ! मान का मदन करने से जीव क्या उपाजन करता है ?

उत्तर—हे शिष्य ! मान का मदन करने से जीव मादव (मृदुता) को प्राप्त करता है । ऐसा मादवयुक्त जीव मानवेदनीय मानजन्य कर्मों का बन्ध नहीं करता और पूर्ववद्ध कर्मों की निजरा कर देता है ।

मायाविजएण भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

मायाविजएण अजर जणयइ,

मायावेयणिज्ज कम्म न वधइ, पुग्गयद्ध च निजरेइ ॥१६॥

[उक्त० २६, गा० ६६]

प्रश्न—हे भगवन् ! माया को जीतने से जीव क्या उपाजन करता है ?

उत्तर—हे शिष्य ! माया को जीतने से जीव आजव (सरलता) गुण उपाजन करता है । ऐसा आर्जवयुक्त जीव मायावेदनीय-माया-जन्य कर्मों का बन्ध नहीं करता और पूर्ववद्ध कर्मों की निजरा कर देता है ।

लोभविजएण भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

लोभविजएण सत्तोस जणयइ, लोभवेयणियज्ज कम्म

न वधइ, पुग्गयद्ध च निजरेइ ॥१७॥

[उ० अ० २६, गा० ७०]

प्रश्न—हे भगवन् ! लोभ पर विजय पाने से जीव क्या उपार्जन करता है ?

उत्तर—हे गिण्य ! लोभ पर विजय पाने से जीव संतोष गुण का उपार्जन करता है । ऐसा संतोषयुक्त जीव लोभवेदनीय-लोभजन्य-कर्मों का बन्ध नहीं करता और पूर्ववद्ध कर्मों की निर्जरा कर देता है ।

बाल और पंडित

एणसु गाले य पकुत्तमाणे, आचट्ठई कम्मसु पाणएसु ॥१॥

[सु० धु० १, अ० १०, गा० ५]

पृथ्वीकाय आदि जीवा के साथ दुव्यवहार करता हुआ बाल जीव पापकर्मों से लिप्त होता है ।

विवेचन—जो आत्मा सत् और असत् के विवेक से रहित है, अनानी है, उनके लिये यहाँ बाल शब्द का प्रयोग हुआ है ।

रागदोसस्सिया बाला, पाव कुल्वति ते नहु ॥२॥

[सु० धु० १, अ० ८, गा० ८]

बाग जीव राग-द्वेष के अधीन होकर बहुत पाप करते हैं ।

जायन्तऽविज्ञा पुरिसा, सत्त्वे ते दुक्खसभवा ।

लुप्पन्ति बहूसो भूढा, ससारम्मि अणन्तए ॥३॥

[उत्त० अ० ६, गा० १]

जो अविद्यापुरुष हैं, वे सर्व प्रकार के दुखों को भोगनवाले हैं । वे मूर्ख इस अनन्त ससार में अनेक बार पीड़ित होते हैं ।

विवेचन—अविद्या अर्थात् मिथ्यात्व अथवा ज्ञानहीन-अवस्था ।

इससे जो पुरुष युक्त है वे अविद्यापुरुष हैं । तात्पर्य यह है कि जो पुरुष मोह-मिथ्यात्व के कारण सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके, उन्हें अविद्या-पुरुष समझना चाहिये । वे पाप-प्रवृत्ति में सदा लिप्त रहने से कर्मबन्धन करते हैं और उसी के फलस्वरूप भयङ्कर दुःख भोगते हैं । ऐसे बहुकर्मी आत्माओं का ससार बढ़ जाने से वे विविध योनियों में उत्पन्न होकर मरते ही रहते हैं । उनकी इस जन्म-मरण की श्रृंखला का अन्त दीर्घ काल तक नहीं आता ।

समिक्ख पंडिए तम्हा, पासजाइपहे वह ।

अप्पणा सच्चमेसेज्जा, मेत्ति भूएसु कप्पए ॥४॥

[उक्त० अ० ६, गा० २]

अतः पण्डित पुरुष एकेन्द्रियादिक पाशरूप बहुत प्रकार के जाति-पथ का विचार करके अपनी आत्मा के द्वारा सत्य का अन्वेषण करे और सब प्राणियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करे ।

निच्चुव्विग्गो जहा तेणो, अत्तकम्मेहिं दुम्मई ।

तारिसो मरणंते वि, न आराहेइ संवरं ॥५॥

[दश० अ० ५, उ० २, गा० ३६]

जैसे चोर सदा भयभीत रहता है और अपने कुकर्मों की वजह से ही दुःख पाता है, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य भी नित्य प्रति भयभीत रहता है और अपने कुकर्मों के कारण ही दुःख पाता है । (उसकी इस स्थिति में अन्त तक कोई परिवर्तन नहीं होता ।) मृत्यु का भय सामने देखने पर भी वह संयम की आराधना नहीं करता ।

वित्त पसवो य नाडओ, त बाले सरण ति मन्नड ।

एते मम तेसुवि अह, नो ताण सरण न विज्जई ॥६॥

[सू० धु० १, अ० २, उ० ३, गा० १६]

जल जीव ऐसा मानता है कि धन, पशु तथा ज्ञातिजन मेरा रक्षण करेंगे । वे मेरे हैं, मैं उनका हूँ । परन्तु इस प्रकार उसकी रक्षा नहीं होती अथवा उनको शरण नहीं मिलता ।

भणता अकरेन्ता य, उधमोक्खपडण्णिणो ।

चायाविरियमेत्तेण, ममासामेति अप्पय ॥७॥

न चित्ता तायए भासा, कुओ विज्जाणुसासण ।

विमन्ता पापकम्मेहिं, बाला पडियमाणिणो ॥८॥

[उक्त० अ० ६, गा० १० ११]

धन्य और मोक्ष को माननेवाला बादोगण समय की बातें करते हैं, किन्तु समय का आचरण नहीं करते हैं । वे केवल वचनों के बल से ही आत्मा को आदवासन देने हैं ।

अनेक प्रकार की भाषाओं का ज्ञान मनुष्य का शरणभूत नहीं होता । विद्या मन्त्र की साधना भी कहीं से शरणभूत हो ? वे अपने गो भटे ही दिग्गज पण्डित मानें, परन्तु पापबल से लिप्त होने के कारण वास्तव में अज्ञानी हैं ।

मासे मासे तु जो बालो, कुमग्गेण तु भुजए ।

न मो सुअस्सयायधम्मस्म, कल अग्घट्ठ भोलमि ॥९॥

[उक्त० अ० ६ गा० ४४]

जो बालजीव एक-एक महीने तक भोजन का त्याग कर केवल दर्भ के अग्र भाग पर रहे उतने भोजन से पारणा करता है, वह तीर्थङ्कर-प्ररूपित धर्म की सोलहवी कला को भी प्राप्त नहीं कर सकता ।

विवेचन—इस जगत् में बाल जीव भी अनेकविध तपस्याएं करते हैं । उनमें से कुछ तो अत्यन्त क्लिष्ट होती हैं । एक-एक महीने का उपवास करना और पारणा के समय नाम मात्र का अन्न लेना, यह कोई ऐसी-वैसी तपस्या नहीं है । इतना होने पर भी वह अज्ञानमूलक होने से उसका आध्यात्मिक दृष्टि से कोई विशेष मूल्य नहीं है । तीर्थङ्कर भगवन्तो ने जो धर्म बतलाया है, वह ज्ञानमूलक है और उसमें अहिंसा, सयम तथा तप को योग्य स्थान दिया गया है । ऐसे ज्ञानमूलक धर्म के साथ अज्ञानमूलक तपश्चर्या की तुलना ही कैसे हो सकती है ? इसलिये यहाँ पर कहा गया है कि—वह इसकी सोलहवी कला को भी प्राप्त नहीं होते ।

जहा कुम्मे सअंगाईं, सए देहे समाहरे ।

एवं पावाइं मेहावी, अज्झप्पेण समाहरे ॥१०॥

[सू० श्रु० १, अ० ८, गा० १६]

जैसे (सकट आजाने पर) कछुआ अपने सभी अङ्गों को सिकोड़ लेता है, वैसे ही विवेकी मनुष्य भी अपनी पापपरायण सभी इन्द्रियों को आध्यात्मिक जीवन द्वारा अपने भीतर सिकोड़ लेवे ।

उहरे य पाणे बुढे य पाणे,

ते आत्तओ पासइ सब्वलोए

उत्वेहई लोगमिण महन्त,

उद्धेऽपमत्तेसु परिवएज्जा ॥११॥

[सू० सु० १, अ० १२, गा० १८]

ज्ञानी पुरुष इस सब लोक में रह कर छोटे तथा बड़े प्राणियों को आत्मनुत्प देखने हैं, अर्थात् अपन समान ही सुख-दुःख की वृत्तिवाले मानते हैं। वे षड्रव्यात्मक इस महान् लोक का बराबर निरीक्षण करते हैं और ज्ञानी बनकर अप्रमत्तों के साथ विचरण करते हैं। सार यह है कि वे इन छोटे-बड़े जीवों की हिसा न हो जाय इसलिए प्रसन्न होकर अप्रमत्त दगा धारण करते हैं।

न कम्भुणा कम्मसवेन्ति वाला,

अकम्भुणा कम्मसवेन्ति धीरा ।

मेहाणिओ लोभमयावतीता,

सतोमिणो नो पकरेन्ति पाव ॥१२॥

[सू० सु० १, अ० १३, गा० १५]

आतनी जीव भी प्रवृत्तियाँ तो बाफो करते हैं, पर वे सभी कर्मोन्पादक होने से पूर्वग्रह कर्मों का क्षय नहीं कर पाती। जहाँ धीर पुरुषों की प्रवृत्तियाँ अकर्मोन्पादक अर्थात् सयमपायी होने के कारण अपने पूर्वग्रह कर्मों को क्षीण कर सकती हैं। जो पुण्य वस्तु बुद्धिमान है, वे लोभ और भय—इन दोनों वृत्तियों से सदा दूर रहते हैं। और इस प्रकार सन्तोषगुण से विभूषित होने के कारण जिन्ही भी प्रकार की पापमय प्रवृत्ति नहीं करते।

तिउट्टई उ मेहावी, जाणं लोगंसि पावगं ।

तुहुंति पावकम्माणि, नयं कम्ममकुच्चओ ॥१३॥

[सू० श्रु० १, अ०, १५, गा० ६]

पापकर्मों को जाननेवाला बुद्धिमान् पुरुष ससार में रहते हुए भी पापों को नष्ट करता है । जो पुरुष नये कर्म नहीं बाँवता, उसके सभी पाप-कर्म क्षीण हो जाते हैं ।

जहा जुत्ताइं कट्ठाइं हव्ववाहो पमत्थति, एवं अत्तस-
माहिण अणिहे ॥१४॥

[अ० श्रु० १, अ० ४, उ० ३]

जैसे अग्नि पुरानी सूखी लकड़ियों को शीघ्र जला देती है, वैसे ही आत्मनिष्ठ और मोहरहित पुरुष कर्मरूपी काष्ठ को जला डालता है ।

तुलियाणं बालभावं, अब्बालं चेव पंडिए ।

चइल्लण बालभावं, अब्बालं सेवई मुणी ॥१५॥

[उक्त० अ० ७, गा० ३०]

पण्डित मुनि बालभाव और अबालभाव की सदा तुलना करे और बालभाव को छोड़ कर अबालभाव का सेवन करे ।

ब्राह्मण किसे कहा जाय ?

जो न मज्जइ आगन्तु, पययन्तो न सोयई ।

रमइ अज्जयणम्मि, त वयं धूम माहण ॥१॥

जो मनुष्य-जन्म लेकर स्वजन्मादि में आसक्त नहीं रहता और उनसे दूर रहने पर गोत्र नहीं करता तथा सत्ता आय-वचनों में ही रमण करता है, उसको हम 'ब्राह्मण' कहते हैं ।

जायरूज जहामइ, निद्वन्तमलपायग ।

राग-टोम भयाईय, त वयं धूम माहण ॥२॥

जो अग्नि के द्वारा शुद्ध किया हुआ स्वर्ण के समान तेजस्वी और शुद्ध है, तथा राग, द्वेष एवं भय से रहित है, उसका हम ब्राह्मण कहते हैं ।

तपस्मिय किम दन्त, अवचियमसमोणिय ।

मुत्तय पत्तनिन्नाण, त वयं धूम माहण ॥३॥

जो तपस्वी, वृत्त और इन्द्रिया का दमन करनेवाला है, जिसने शरीर में मांस और रुधिर कम हो गया है, जो शांति है और

जिसने निर्वाण—परमशान्ति प्राप्त किया है, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

तसपाणे वियाणेत्ता, संगहेण य थावरे ।

जो न हिंसइ तिविहेण, तं वयं बूम माहणं ॥४॥

जो त्रस और स्थावर प्राणियों को सक्षेप और विस्तार से भली-भाँति जान कर उसकी मन, वचन और काया से हिंसा नहीं करता, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

कोहा वा जइ वा हासा, लोहा वा जइ वा भया ।

मुसं न वयई जो उ, तं वयं बूम माहणं ॥५॥

जो क्रोध, हास्य, लोभ अथवा भय से कभी भूठ नहीं बोलता, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

चित्तमन्तमचित्तं वा, अप्यं वा जइ वा वहुं ।

न गिण्हाइ अदत्तं जे, तं वयं बूम माहणं ॥६॥

जो सचित्त अथवा अचित्त, अल्प अथवा अधिक (पदार्थ) स्वामी के द्वारा दिये बिना ग्रहण नहीं करता, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

दिव्व-माणस-तेरिच्छं, जो न सेवइ मेहुणं ।

माणसाकाय-वक्केणं, तं वयं बूम माहणं ॥७॥

जो मन-वचन-काया से देव, मनुष्य और तिर्यंच (पशु-पक्षी) के साथ मैथुन-सेवन नहीं करता, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

जहा पोम्म जले जाय, नोगलिप्पड वारिणा ।

एव अलित्त कामेहिं, त वय वूम माहण ॥८॥

जसे कमल पानी मे उत्पन्न होने पर भी पानी से लिप्त नहीं होता, वैसे ही जो ससार के वासनामय वातावरण मे रहते हुए भी काम भोगों से ग्लित नहीं होता, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

अलोलुप मुहाजीरिं, अणगार अक्किचण ।

अममत्त गिहत्थेसु, त वय वूम माहण ॥९॥

जा लोलुपता बिहोत, मिश्राजीवी, स्वेच्छा से त्याग करनवाला और अक्किचन हा तथा गृहस्थों मे आसक्ति रखनवाला नहीं हो, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

जहित्ता पुग्गमजोग, नाडसगे य नन्धवे ।

जो न सज्जड भोगेसु, त वय वूम माहण ॥१०॥

जो शांतिजन और बन्धुजनों का पृथक् सम्बन्ध छाट देने के पश्चात् भोग मे आमत्त न हावे, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

पमुग्गधा सत्त्वमेया, जट्ट ज पापस्समुणा ।

न त तायत्ति दुस्मील, कम्माणि वल्लवत्ति हि ॥११॥

सभी वेत्त पापुओं के बन्ध-बन्धन के लिए हैं और यत्त पापसम का हेतु ह । अतः वे वैद अथवा वे यत्त (और वे यत्त करीवाये आचार्य आदि) दुराचारों का उद्धार नहीं कर सकते, क्योंकि कम बचना फल देने मे अन्यन्त ही बगिष्ठ ह !

न वि मुंडिण समणो, न ओंकारेण वंभणो ।

न मुणी रण्णवासेणं, कुसचीरेण न तावसो ॥१२॥

केवल सिर मुडवाने से कोई श्रमण नहीं होता, ओङ्कार बोलने से ही कोई ब्राह्मण नहीं होता, निरे अरण्य में रहने से कोई मुनि नहीं कहलाता और न ही बिल्कल धारण करने से कोई तापस होता ।

समयाए समणो होइ, वंमचेरेण वंभणो ।

नाणेण उ मुणी होइ, तवेण होइ तावसो ॥१३॥

समता का गुण प्राप्त करने से श्रमण बना जाता है, ब्रह्मचर्य का पालन करने से ब्राह्मण बना जाता है, चिन्तन-मनन द्वारा ज्ञानप्राप्ति करने से मुनि बना जाता है और तप करने से तापस बना जाता है ।

कम्ममुणा वंभणो होइ, कम्ममुणा होइ खत्तिओ ।

वइसो कम्ममुणा होइ, सुदो हवइ कम्ममुणा ॥१४॥

मनुष्य ब्राह्मण के कर्मद्वारा ब्राह्मण बनता है, क्षत्रिय के कर्मद्वारा क्षत्रिय बनता है, वैश्य के कर्मद्वारा वैश्य बनता है और शूद्र के कर्मद्वारा शूद्र बनता है । तात्पर्य यह है कि ब्राह्मणत्व आदि जन्मसिद्ध वस्तु नहीं है, अपितु कर्मसिद्ध वस्तु है ।

एए पाउकरे बुद्धे, जेहिं होइ सिणायओ ।

सव्वकम्मविणिमुक्क, तं वयं बूम माहणं ॥१५॥

इस धर्म को सर्वज्ञ भगवान् ने प्रकट किया है, जिससे कि यह जीव स्नातक हो जाता है और सर्व कर्मों से मुक्त हो जाता है । उसीको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

एव गुणममाउत्ता, जे भवन्ति दिउत्तमा ।

ते समत्था समुद्वत्तु, परमप्पाणमेव य ॥१६॥

[उक्त० अ० २५ गा० २० से ३५]

जा ऐसे गुणा से युक्त हैं, वे द्विजोत्तम हैं और वे ही स्व-पर का उद्धार करन में समर्थ होते हैं ।

धारा : ३३ :

वीर्य और वीरता

दुहा चेयं सुयक्खायं, वीरियं ति पवुच्चई ।

किं नु वीरस्स वीरत्तं, कहं चेयं पवुच्चई ॥१॥

[सू० श्रु० १, अ० ८, गा० १]

वीर्य दो प्रकार का कहा गया है । (यह विधान सुनकर मुमुक्षु प्रश्न करता है कि हे पूज्य !) वीर पुरुष की वीरता क्या है ? और किस कारण से वह वीर कहलाता है ? (यह कृपा करके बतलाइए ।)

कम्ममेगे पवेदेन्ति, अकम्मं वा वि सुत्तया ।

एण्हिं दोहि ठाणेहिं, जहिं दीसन्ति मच्चिया ॥२॥

[सू० श्रु० १, अ० ८, गा० २]

(प्रत्युत्तर में भगवान् कहते हैं) हे सुव्रती ! कोई कर्म को वीर्य कहते हैं और कोई अकर्म को । मृत्युलोक के सभी प्राणी इन दो भेदों में विभक्त हैं ।

विवेचन—वीर्य आत्मा का मूल गुण है, किन्तु इसका स्फुरण जिस अवस्था में होता है, उसके आधार पर उसके दो भेद कहे गये हैं—सकर्मवीर्य और अकर्मवीर्य । आत्मा कर्मजन्य औदयिक भाव में रहता हो तब जो वीर्य का स्फुरण होता है वह सकर्म अथवा

बालवीर्य कहलाता है और जत्र क्षायोपशमिक अथवा क्षायिक भाव में रहता हो तब जो स्फुरण होता है वह अक्म अथवा पण्डितवीर्य कहलाता है । मनुष्य में इन दोनों में से एक वीर्य का स्फुरण अवश्य होता है ।

सत्यमेवे तु सिक्खता, अतिवायाय पाणिण ।

एगे मते अहिज्जति, पाणभूयविहेडिणो ॥३॥

[सू० धु० १, अ० ८, गा० ४]

कुछ व्यक्ति शास्त्रविद्या सीख कर प्राणियों की हिंसा करते हैं, तो कुछ व्यक्ति मन्त्रादि बोलकर यज्ञादि अनुष्ठानों में प्राणियों की विडम्बना करते हैं (इसे बालवीर्य समझना चाहिये) ।

माइणो कट्ट माया य, कामभोगे समारमे ।

हता छित्ता पगग्निता, आयसायाणुगामिणो ॥४॥

[सू० धु० १, अ० ८, गा० ५]

केवल अपने ही सुख या विचार करनेवाले मायायी पुरुष माया वषट्ठ का आचार लेकर काम भोग के निमित्त असंख्य प्राणियों की हिंसा करते हैं और इस तरह वे उनका हनन करनेवाले, छेदन करने वाले तथा पाछे लगानेवाले बनते हैं ।

मणमा वयमा चेन, कायसा चेन अन्तसो ।

आरओ परओ वा वि, दुहा वि य अमज्जया ॥५॥

[सू० धु० १, अ० ८, गा० ६]

असयमी पुरुष काया से अशक्त होने पर भी मन, वचन और काया से अपने लिये तथा दूसरों के लिये हिंसा करता है और करवाता है ।

एयं सकम्मवीरियं, वालाणं तु पवेइयं ।

इत्तो अकम्मविरियं, पंडियाणं सुणेह मे ॥६॥

[सू० श्रु० १, अ० ८, गा० ६]

इस प्रकार बाल जीवों के सकर्मवीर्य का वर्णन किया । अब पण्डितों के अकर्मवीर्य का वर्णन करता हूँ, वह मुझसे सुनो ।

दन्विए वंधणमुक्के, सन्नओ छिन्नबंधणे ।

पणोल्ल पावकं कम्मं, सल्लं कंतइ अन्तसो ॥७॥

[सू० श्रु० १, अ० ८, गा० १०]

भव्य पुरुष राग-द्वेष के बन्धन से मुक्त होते हैं, कषायरूपी बन्धनों का सर्वथा उच्छेदन कर देते हैं तथा सभी प्रकार के पाप-कर्मों से निवृत्त होकर अपनी आत्मा से लगे हुए शल्यों को जड़ मूल से उखाड़ डालते हैं ।

नेयाउयं सुयक्खायं, उवादाय समीहए ।

भुज्जो भुज्जो दुहावासं, असुहत्तं तहा तहा ॥८॥

[सू० श्रु० १, अ० ८, गा० ११]

तीर्थङ्करो द्वारा कथित सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूपी मोक्षमार्ग को ग्रहण कर उसमें पूर्णरूप से पुरुषार्थ को स्फुरित करना चाहिये । (यही पण्डितवीर्य है और इसका परिणाम सुखदायी है, जब कि) बालवीर्य पुनः पुनः दुःखदायी है । वह जैसे-जैसे स्फुरित होता जाता है, वैसे-वैसे दुःख बढ़ता जाता है ।

ठाणी विविहठाणाणि, चहस्मति ण ममओ ।

अणियए अय वासे, णायएहि सुहीहि य ॥६॥

एवमादाय मेहावी, अप्पणो गिद्धिमुद्धरे ।

आरिय उवसपज्जे, सब्बधम्ममकोविय ॥१०॥

[सू० धु० १, अ० ८, गा० १२ १३]

यह निर्विवाद सत्य है कि विविध स्थानों में रहे हुए मनुष्य किसी न किसी समय अपना स्थान बदल देगा। जाति और मित्रजनों के साथ का यह नियम अनित्य है। इस तरह का विचार कर पण्डित पुरुष आत्मा के ममत्वभाव का छेदन कर देवे तथा सर्व धर्मों में अनित्य ऐसे आर्यधर्म को ग्रहण करे।

सह समहए णचा, धम्मसार मुणत्तु वा ।

समुत्तहिए उ अणगारे, पच्चक्खायपाए ॥११॥

[सू० धु० १, अ० ८, उ० ३, गा० १४]

अपनी बुद्धि से अथवा गुरु आदि के मुख से धर्म का सार जानने के बाद पण्डित पुरुष श्रमण बनता है और सब पापों का प्रत्याख्यान करता है।

अणु माण च माय च, त पडिन्नाय पटिए ।

आयतट्ठ मुआदाय, एव धीरस्म वीरिय ॥१२॥

[सू० ध० १, अ० ८, गा० १८]

माया और मातृ का फल हमें वांछित होना है—एसा मानकर पण्डित पुरुष उमरा अनुमात्र जो सेवन न करे। वह आचार्य का अच्छी तरह ग्रहण करे। यही और पुरुष की योग्यता है।

अतिकम्मं ति वायाए, मणसा वि न पत्थए ।

सच्चओ संबुडे दन्ते, आयाणं सुसमाहरे ॥१३॥

[सू० श्रु १, अ० ८, गा० २०]

सच्चा वीर वाणी से और मन से भी किसी प्राणी की हिंसा न करे। वह सर्वथा सयमी बने, अपनी इन्द्रियो को जीते तथा सम्यग्दर्शनादि मोक्षमार्ग के साधनों को ग्रहण करे।

कडं च कज्जमाणं च, आगमिस्सं च पावगं ।

सच्चं तं णाणुजाणंति, आयगुत्ता जिइंदिया ॥१४॥

[सू० श्रु० १, अ० ८, गा० २१]

जो पुरुष आत्मगुप्त और जितेन्द्रिय है, वे किसी के द्वारा किये गये, करते हुए अथवा भविष्य में किये जानेवाले किसी प्रकार के पाप की अनुमोदना न करे।

पण्डिए वीरियं लद्धुं, निग्घायाय पवत्तगं

धुणे पुच्चकडं कम्मं, णवं वाऽवि ण कुच्चती ॥१५॥

[सू० श्रु० १, अ० १५, गा० २२]

पण्डित पुरुष कर्मों का उच्छेदन करने में समर्थ ऐसे वीर्य को प्राप्त करके नवीन कर्म न करे तथा पूर्वकृत कर्मों का क्षय कर दे।

जे अबुद्धा महाभागा, वीरा असम्मत्तदंसिणो ।

असुद्धं तेसिं परक्कंतां, सफलां होइ सच्चमो ॥१६॥

[सू० श्रु० १, आ० ८, गा० २२]

सम्यग्दग्धन से ग्रहित और परमार्थ को नहीं समझनेवाले ऐसे विधुत यशस्वी वीर पुरुषों का पराक्रम अशुद्ध है। वे सभा तरह से ससार की वृद्धि करने में सफल होते हैं। सारांश यह कि उनसे ससार अधिक बढ़ जाता है।

ज य बुद्धा महाभागा, वीरा सम्मत्तदसिणो ।

सुद्ध नेरिं परक्कता, अफला होड मज्झमा ॥१७॥

[सू० अ० १ अ० ८, गा० २३]

सम्यग्दग्धनवाले और परमार्थ के ज्ञाता ऐसे विधुत यशस्वी वीर पुरुषों का पराक्रम शुद्ध है। वे ससार की वृद्धि में सबथा निष्फल होने हैं ॥ सारांश यह कि किसी भी तरह उनके ससार की वृद्धि नहीं होती।

कुजए अपराजिए जहा,
अक्खेहि कुसलेहि दीवग ।
रुडमेर गहाय नो कलिं,
नो तीय नो चेव दाजर ॥१८॥

एव लोगम्मि ताइणा,
बुडए जे धम्मे अणुत्तरे ।
त गिण्ह हियति उत्तम,
कडमिअ सेमज्जहाय पण्डिए ॥१९॥

[सू० धु० १, अ० २, उ० २, गा० २२ २४]

जुग में कुशल हुआने सोचने समय जैसे 'ज' नामवाले पापों को ही ग्रहण करना है, तिन 'कर्म' 'पेना' अथवा 'आत्म' को ग्रहण नहीं करना और अवगति करना है, कौं ही पवित्र पुण्य भी इस लोक में जगतावा सर्वजों में जो उत्तम और अनुत्तम भग्नं भग्न है, उसको ही अपने जिन के लिए ग्रहण करें। ऐसा सभी पदों को यह एक प्रकार छोड़ दे, जिन तन्त्र कुशल हुआने 'ज' के अतिगिह अन्य सभी पापों को छोड़ देना है।

आणजोगं समाहट्ट,

कायं विउसेज्ज मच्चमो ।

तितिकमं परमं नच्चा,

आमोक्खाए परिचएज्जासि ॥२०॥

[मू० धू० १, अ० ८, गा० २६]

पण्डित पुरुष ध्यानयोग को ग्रहण करें, देह-भावना का सर्वथा विसर्जन करें, तितिक्षा को उत्तम समझे और शरीर के अन्त तक संयम का पालन करता रहे।

धारा ३३

सम्यक्त्व

निस्सग्गुवएसरुई, आणारुई सुत्तणीअरुइमेव ।

अभिगम-वित्थाररुई, किरिया-साखेव-धम्मरुई ॥१॥

[उत्त० अ० ३८, गा० १६]

(१) किसी को स्वाभाविक रूप से ही तत्त्व के प्रति रुचि होने से, (२) किसी को उपदेश श्रवण करने से, (३) किसी को भगवान् की ऐसी आज्ञा है ऐसा ज्ञात होने से, (४) किसी को सूत्र सुनने से, (५) किसी को एक शब्द सुनकर उसका विस्तार करनेवाली बुद्धि से, (६) किसी को विशिष्ट ज्ञान होने से, (७) किसी को विस्तार पूर्वक अथ श्रवण करने से, (८) किसी को सत्क्रियाओं के प्रति रुचि होने से, (९) किसी को संक्षेप में रहस्य ज्ञात हो जाने से तो (१०) किसी को धर्म के प्रति अभिरुचि होने से, यों दस प्रकार से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है ।

विवेचन—सम्यक्त्व का सामान्य परिचय आठवी धारा में दिया है । यहाँ उसका विनोद परिचय दिया गया है ।

निस्सांकिय-निकंखिय-निव्वितिगिच्छा अमूढदिट्ठी य ।

उपवृह-स्थिरीकरणे, वच्छल्ल-प्रभावणे अट्ठ ॥२॥

[उक्त० अ० २८, गा० ३१]

सम्यक्त्व के आठ अङ्ग इस प्रकार समझने चाहिये :—

(१) निःशङ्कित, (२) निःकाक्षित, (३) निर्विचिकित्स्य, (४) अमूढदृष्टि, (५) उपवृहणा, (६) स्थिरीकरण, (७) वात्सल्य, और (८) प्रभावना ।

विवेचन—(१) जिनवचन में शङ्का नहीं रखना, यह निःशङ्कित, (२) जिनमत के बिना अन्य मत की आकांक्षा नहीं करना, यह निःकाक्षित, (३) धर्म-कर्म के फल में सन्देह नहीं रखना, यह निर्विचिकित्स्य, (४) अन्य मतवालों के दिखावे में न आना, यह अमूढदृष्टि, (५) सम्यक्त्वधारी को उत्तेजन देना, यह उपवृहणा, (६) कोई सम्यक्त्व से विचलित होता हो तो उसे स्थिर करना, यह स्थिरीकरण, (७) साधर्मिक के प्रति वात्सल्य दिखाना अर्थात् उसकी प्रत्येक प्रकार से भक्ति करना, यह साधर्मिक-वात्सल्य और (८) जिनशासन की प्रभावना हो अर्थात् लोगों में उसका प्रभाव बढ़े, ऐसे कर्म करना यह प्रभावना ।

मिच्छादंसणरत्ता, सनियाणा हु हिंसगा ।

इय जे मरंति जीवा, तेसिं पुण दुल्लहा बोही ॥३॥

[उक्त० अ० ३६, गा० २५८]

जो जीव मिथ्यादर्शन में अनुरक्त है, सांसारिक फल की अपेक्षा रखते हुए धर्मकर्म में प्रवृत्त होते हैं तथा हिंसक हैं, वे इन्हीं भावनाओं

में मरने पर दुःखमोघि हाते हैं, अर्थात् उन्हें सम्यग्दर्शनादि की प्राप्ति शीघ्र नहीं होती ।

इओ निद्धसमाणस्स, पुणो सग्गोहि दुल्लहा ।

दुल्लहाओ तहच्चाओ, जे धम्मद्व वियागरे ॥४॥

[सू० धु० १, अ० १५, गा० १८]

जा जीव सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर मरता है, उसे पुन धममोघि प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है । साथ ही सम्यक्त्वप्राप्ति के योग्य अन्तःकरण के परिणाम होना अथवा धमाचरण की वृत्ति होना भी कठिन है ।

कुप्पयणपामडी, सत्त्वे उम्मग्गपट्ठिआ ।

मम्मग्ग तु जिणस्सयाय, एम मग्गे हि उत्तम ॥५॥

[उक्त० अ० २३, गा० ६३]

कुपयचन को माननवाले सभी लोग उन्माग में स्थित हैं । सन्माग तो जिन भाषित है और यही उत्तम मार्ग है ।

सम्मदमणरत्ता, अनियाणा सुक्खेमभोगादा ।

इय जे मरति जीना, तेसिं सुलहा भवे घोही ॥६॥

[उक्त० अ० ३६, गा० २५८]

जो जीव सम्यग्दर्शन में अनुरक्त है, सासारिक फल की अपेक्षा क्रिये बिना धमकर्म करनेवाले हैं तथा शुक्ल लेश्या से युक्त है, वे जीव उसी भावना में मरकर पग्लोत्र में सुलमोघि होते हैं अर्थात् उन्हें सम्यग्दर्शनादि की प्राप्ति शीघ्र होती है ।

जाइं च बुद्धिं च इहज्ज पास,
भूएहिं जाणं पडिलेह सायं ।

तम्हाऽतिविज्जं परमं ति णच्चा,
सम्मत्तदंसी ण करेइ पावं ॥७॥

[आ० अ० ३, उ० २]

हे मानव ! इस ससार मे जन्म और जरा की जो दो महान् दुःख हैं, उन्हें तू देख और सभी जीवो को सुख प्रिय लगता है और दुःख अप्रिय लगता है, इस बात को गहराई से समझ । उपर्युक्त बात का ज्ञान होने से ही ज्ञानी पुरुष सम्यक्त्वधारी बनकर हिंसादि पाप नहीं करते हैं ।

जिणवयणे अणुरत्ता, जिणवयणं जे करेति भावेणं ।
अमला अमंकिलिद्धा, ते होंति परित्तसंसारी ॥८॥

[उक्त० अ० ३६, गा० २६०]

जो जिनवचन मे श्रद्धान्वित है, जो जिनवचन मे कही गई क्रियाएँ भाव-पूर्वक करते हैं, जो मिथ्यात्व आदि मल से दूर हैं तथा जो रागद्वेषयुक्त तीव्र भाव धारण नहीं करते, वे मर्यादित संसारवाले बनते हैं, अर्थात् उसका भवभ्रमण का प्रमाण अल्प हो जाता है ।

धम्मसद्धाएणं भंते ! जीवे किं जणयइ ?
धम्मसद्धाएणं सायासोकखेसु रज्जमाणे विरज्जइ ॥९॥

[उक्त० अ० २६, गा० ३]

प्रश्न—हे भगवन् ! धर्मश्रद्धा से जीव क्या उपाजन करता है ?

उत्तर—हे शिष्य ! धर्मश्रद्धा से शांता-मुख मे अनुराग करता हुआ यह जीव धराग्य को प्राप्त कर लेता है ।

धारा : ३४ :

षडावश्यक

अनुयोगद्वार—सूत्र में कहा है :—

आवस्सय अवस्सकरणिज्ज, ध्रुव-निग्गहो विसोही अ ।

अज्झयणल्लुक्कवग्गो, नाओ आराह णा मग्गो ॥

आवश्यक, अवश्यकरणीय, ध्रुव, निग्रह, विगोचि, अध्ययन-
षड्वर्ग, न्याय, आराधना और मार्ग ये पर्यायशब्द हैं ।

आवश्यक के अर्थ के सम्बन्ध में उसमें कहा है कि :—

समणेणं सावण्ण य, अवस्स-कायव्व हवइ जम्हा ।

अन्तो अहो-निसस्स य, तम्हा आवस्सयं नाम ॥

जो दिन और रात्रि के अन्तिम भाग में श्रमण तथा श्रावको
द्वारा अवश्य करने योग्य है, इसलिये वह आवश्यक कहलाता है ।

वर्तमान में इस क्रिया को प्रतिक्रमण शब्द से पहचानने का प्रच-
लन है । दिन के अन्तिम भाग में जो प्रतिक्रमण किया जाय वह
दैवसिक (देवसिय) प्रतिक्रमण और रात्रि के अन्तर्भाग में किया
जाय वह रात्रिक (राइय) प्रतिक्रमण कहलाता है । इनके अति-

ग्विन पक्ष के अन्त में, चातुमास के अन्त में और मवत्सर के अन्त में भी प्रतिक्रमण की क्रिया की जाती है, उसे क्रमशः पाक्षिक-प्रतिक्रमण, चातुमासिक प्रतिक्रमण और सावत्सरिक प्रतिक्रमण कहा जाता है ।

आवश्यक क्रिया के सम्बन्ध में अविक् स्पष्टीकरण करते हुए उसमें बताया गया है कि —

‘आवस्सयस्स एमो पिड्ढयो वणिग्गो समारेण ।

एतो एवेकं पुण अज्झयण वित्तस्सामि ॥

न जहा—(१) सामाहय, (२) चतुर्विंशत्यो, (३) वदणय, (४) पडिक्कमण, (५) वाज्जसग्गो, (६) पच्चग्गणं ।

आवश्यक का यह समुदायार्थ संक्षेप में कहा है । अतः उसमें से एक एक अध्ययन का भव वर्णन करना जा इस प्रकार है — (१) सामायिक, (२) चतुर्विंशति-स्तव, (३) वन्दनय, (४) प्रतिक्रमण, (५) वायोत्सव और (६) प्रत्याग्यान । तान्त्रिक यह है कि आवश्यक क्रियाएँ छः प्रकार की हैं, जिनमें से प्रत्येक का नाम इस प्रकार समझना चाहिये ।

सामाहण भते ! जीवे किं जणयड ?

सामाहण माज्जजोगगिड जणयड ॥१॥

[उत्तर अ० २६, भा० ८]

प्रश्न—हे भगवन् ! सामायिक से क्या उपार्जन करता है ?

उत्तर—हो शिष्य ! सामायिक में जीव भावस्थान की निवृत्ति

का उत्पत्ति करता है ।

विवेचन—सावद्योग अर्थात् पापकारी प्रवृत्ति । उसकी निवृत्ति अर्थात् उससे विराम पा लेना । तात्पर्य यह है कि कोई भी जीव सामायिक की क्रिया अंगीकार करता है, तब 'मैं मन-वचन-काया से कोई पाप नहीं करूँगा अथवा दूसरे से नहीं कराऊँगा' ऐसी प्रतिज्ञा लेता है और तदनुसार सामायिक के बीच कोई भी पापकारी प्रवृत्ति नहीं करता है । उस समय वह धर्मध्यानादि शुभ प्रवृत्ति ही करता है । एक सामायिक की अवधि दो घड़ी अर्थात् अडतालिस मिनट की होती है ।

चउवीसत्थएणं भंते ! जीवे किं जणयइ ?

चउवीसत्थएणं दंसणविसोहिं जणयइ ॥२॥

[उक्त० अ० २६, गा० ६]

प्रश्न—हे भगवन् ! चतुर्विंशति-स्तव से जीव क्या उपार्जन करता है ?

उत्तर—हे शिष्य ! चतुर्विंशति-स्तव से जीव दर्शन-विशुद्धि का उपार्जन करता है ।

विवेचन—दर्शनविशुद्धि अर्थात् सम्यक्त्व की निर्मलता । तात्पर्य यह है कि चौबीस तीर्थंकरों के गुणों का सद्भुत कीर्तन-भजन करने से सम्यक्त्व में रही हुई अशुद्धि दूर हो जाती है और देव-गुरु-धर्म-के प्रति श्रद्धा दृढ़ होती है ।

अन्य स्तवन, स्तुति तथा स्तोत्र आदि से श्रीजिनेश्वर देव की जो भक्ति की जाती है उसका फल भी यह समझना चाहिये ।

वदणएण भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

वदणएण नीयागोय कम्म एवेइ, उच्चागोय

कम्म निग्घइ । सोहग्ग च ण अपडिहय

आणाफल निग्घेइ । दाहिणभाय च ण जणयइ ॥३॥

[उक्त० अ० २६, गा० १०]

प्रश्न—हे भगवन् ! वन्दनक से जीव क्या उपाजन करता है ?

उत्तर—हे शिष्य ! वन्दनक से जीव नीचगोत्रकर्म का क्षय कर उच्चगोत्र के लिए कम बाँधता है । साथ ही वह अप्रतिहत सौभाग्य और उच्च अधिकार प्राप्त कर विश्ववल्लभ बनता है ।

विवेचन—गुरु को विधिपूर्वक वन्दन करना यह वन्दनक नाम का तीसरा आवश्यक है । गुरु के प्रति विनय नित्य विना अथवा उनके प्रति अत्यन्त आदर-सम्मान की भावना रखे बिना आध्यात्मिक प्रसाद प्राप्त नहीं होता । उन्हें प्रतिष्ठा प्राप्त और साथ विधिपूर्वक वन्दन करने से, ऊपर दिक्क्याये हैं वैसे लाभ प्राप्त होते हैं ।

पडिक्कमणेण भन्ते ! जीवे किं जणयइ ? पडिक्कमणेण वयडिहाणि पिहेइ । पिहिय-वयडिहे पुण जीवे निरुद्धासवे असवलचरित्तं अट्टसु पवयणमायासु उवउत्तं अपुहत्तं सुप्पणिहिये विहरइ ॥४॥

[उक्त० अ० २६, गा० ११]

प्रश्न—हे भगवन् ! प्रतिक्रमण से जीव क्या उपाजन करता है ?

उत्तर—हे शिष्य ! प्रतिक्रमण से जीव वृत्तों के छिद्रों को ढकता

है और इस तरह ब्रतो के छिद्रों को ढँकने से वह जीव आस्रव रोकने-वाला होता है। साथ ही शुद्ध चारित्रवान् और अष्टप्रवचन-माता के प्रति उपयोगवाला बनता है तथा समाधिपूर्वक संयममार्ग में विचरण करता है।

विवेचन—अज्ञान, मोह अथवा प्रमादवश अपने मूल-स्वभाव से दूर गए किसी जीव का अपने मूलस्वभाव की ओर पुनः लौटने की प्रवृत्ति प्रतिक्रमण कहलाती है। यह एक प्रकार की आत्मनिरीक्षण अथवा आत्मशोधन की क्रिया है। क्योंकि इस क्रिया में आत्मा द्वारा की गई प्रत्येक प्रवृत्ति का सूक्ष्म निरीक्षण कर उसकी त्रुटियाँ ढूँढ निकालने का लक्ष्य होता है और उसके लिये पाप-जुगुप्सापूर्वक पश्चात्ताप किया जाता है। जो त्रुटियाँ निरे पश्चात्ताप से सुधरे ऐसी न हो उनके लिये प्रायश्चित्त ग्रहण किया जाता है। जैसे घर को प्रतिदिन शुद्ध-स्वच्छ रखने से वह रहने योग्य बनता है, वैसे ही, आत्मा को प्रतिदिन शुद्ध-स्वच्छ करने से ब्रतो की आराधना बराबर होती है और उससे चारित्र उत्तम प्रकार का बनता है।

काउस्सग्गेणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? काउस्सग्गेणं तीयपडुपन्नं पायच्छित्तं विसोहेइ । विसुद्धपायच्छित्ते य जीवे निव्वुयहियए ओहरियभरुत्त्व भारवहे पसत्थझाणोवगए सुहं सुहेणं विहरइ ॥५॥

[उक्त० अ० २६, गा० १२]

प्रश्न—हे भगवन् ! कायोत्सर्ग से जीव क्या उपार्जन करता है।

उत्तर—हे शिष्य ! कायोत्सर्ग से जीव अतीत और वर्तमान

बाल के अतिचारों की शुद्धि करता है । प्रायश्चित्त से शुद्ध बना हुआ जीव ऐसे निवृत्त हृदयवाला हो जाता है जैसा कि सिर से बोझ उतर जाने पर कोई भारवाहक । इस प्रकार निवृत्त हृदयवाला बनकर वह प्रशस्त ध्यान को प्राप्त करता हुआ सुखपूर्वक विचरण करता है ।

विवेचन—वाया का उत्सर्ग करना अर्थात् देहभावना का त्याग करके आत्मनिरीक्षण अथवा आत्मचिन्तन में लीन हो जाना । इसमें एक ही आसन पर मौनपूर्वक स्थिरता से रहा जाता है ।

पञ्चक्खाणेण भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?
पञ्चक्खाणेण आसवदाराइ निरुभइ । (पञ्चक्खाणेण
इच्छानिरोह जणयइ । इच्छानिरोह गए य ण जीवे
सच्चदग्घेसु विणीयतण्हे सीइभूए विहरइ) ॥६॥

[उक्त० अ० २६, गा० १३]

प्रश्न—हे भगवन् ! प्रत्याख्यान से जीव क्या उपाजन करता है ?

उत्तर—हे शिष्य ! प्रत्याख्यान से जीव आस्रव द्वारों को रोक लेता है । (तथा प्रत्याख्यान से जीव इच्छाओं का निरोध करता है । फिर इच्छानिरोध को प्राप्त हुआ जीव सब द्रव्यों में तृष्णारहित होकर परम शान्ति में विचरता है ।)

— ० —

धारा : ३५ :

भावना

तहिं तहिं मुयक्खाय, से य सच्चे सुआहिए ।
सया सच्चेण संपन्ने, मेत्तिं भूएहिं कप्पए ॥१॥
भूएहिं न विरुज्जेज्जा, एस धम्मे बुमीमओ ।
बुसिमं जगं परिन्नाय, अस्सिं जीवितभावणा ॥२॥
भावणाजोगमुद्धप्पा, जले णावा व आहिया ।
नावा व तीरसंपन्ना, सच्चदुक्खा तिउट्ठइ ॥३॥

[सू० श्रु० १, अ० १५, गा० २ से ५]

वीतराग महापुरुषो ने जो-जो भाव कहे हैं, वे वास्तव में यथार्थ हैं। जिसका अन्तरात्मा मदा सत्य भावों से पूर्ण है, वह सर्व जीवों के प्रति मंत्री-भाव रखता है।

किसी भी प्राणी के साथ वैर-विरोध नहीं करना, यह इन्द्रियो को वश करनेवाला सयमी पुरुष का धर्म है। ऐसा सयमी पुरुष जगत् का स्वरूप अच्छी तरह समझ ले और धर्म में—धर्मवृद्धि के लिये जीवन का उत्कर्ष साधनेवाली सद्भावनाओं का सेवन करे।

भावना-योग से शुद्ध हुई आत्मा जल पर नौका के समान संसार में तैरती है। जिस तरह अनुकूल पवन का सहारा मिलने से

नीका पार पहुँचती है, उसी तरह ऐसी आत्मा ससार के पार पहुँचती है और वहा उसके सब दुखों का अन्त होता है ।

से ह्य चक्षु मणुस्माण, जे कराय य अतए ।

अन्तेण सुरु वहई, चक अन्तेण लोडई ॥४॥

अन्ताणि धीरा सेगन्ति, तेण अन्तकरा इह ॥५॥

[सू० अ० १, अ० १५, गा० १४ १५]

जो मनुष्य (भावना-वश से) भोगेच्छा का—वासना का अन्त करता है, वह अन्य मनुष्यों के लिए चक्षुरूप होता है, अर्थात् मार्ग दृष्टा बनता है ।

उस्तरा अपने अन्त भाग पर अर्थात् धार पर चलता है । गाडी का पहिया भी अपन अन्त भाग पर अर्थात् धार पर चलता है । वैसे ही महापुरुषों का जीवन अन्तिम सत्या पर चलता है और ससार का अन्त करनेवाला होता है ।

जम्म दुखस जरा दुखस, रोगाणि मरणाणि य ।

अहो दुखो ह्य ससारो, जत्थ कीसन्ति जन्तनो ॥६॥

[उक्त० अ० १६ गा० १५]

जन्म दुख है, जरा भी दुख है, रोग और मृत्यु आदि भी दुख है । अहो ! यह समस्त ससार दुखमय है, जिसमे प्राणी बहुत कष्ट पा रहे हैं ।

इम सरौर अणिच्च, असुई असुइसभव ,

असासयावासमिण, दुक्खकेमाण भायण ॥७॥

[उक्त० अ० १६, गा० १२]

यह गरीर अनित्य है, अपवित्र है, और अगुचि से इसकी उत्पत्ति है। एव यह गरीर दुःख और क्लेशों का भाजन है तथा इसमें जीव का निवास भी अगाधवत है।

गव्भाइ मिज्जंति बुयाबुयाणा,

णरा परे पंचसिहा कुमारा ।

जुवाणगा मज्झिम-थेरगा य,

चयंति ते आउक्खए पलीणा ॥८॥

[सू० ध्रु० १, अ० ७, गा० १०]

कितने जीव गर्भावस्था में, कितने जीव दूध पीते बच्चों की अवस्था में, तो कितने जीव पंचसिंह कुमारों की अवस्था में मरण को प्राप्त होते हैं। फिर कितने युवा, प्रौढ़ (अवेइ) और वृद्ध होकर मरते हैं। इस तरह आयुष्य-क्षय होने पर मनुष्य हरेक हालत में अपना देह छोड़ देता है।

दाराणिय सुया चैव, मित्ता य तह बन्धवा ।

जीवन्तमणुजीवन्ति, मयं नाणुव्वयन्ति य ॥९॥

[उक्त० अ० १८, गा० १४]

स्त्रियाँ, पुत्र, मित्र, और बान्धव सर्व जीनेवाले के साथ ही जीते हैं अर्थात् उसके उपार्जन किये हुए धन से अपना जीवन-निर्वाह करते हैं, किन्तु मरे हुए के साथ कोई भी नहीं जाता।

तं एक्कगं तुच्छसरीरगं से,

चिईगयं दहिय उ पावगेणं ।

भञ्जा य पुत्तो वि य नायओ वा,

दायारमन्न अणुमकमन्ति ॥१०॥

[उक्त० अ० १३, गा० २५]

जीव रहित इस तुच्छ शरीर को चिता में रख कर अग्नि के द्वारा जलाया जाता है। फिर उसकी भाया, पुन तथा ज्ञातिजन अन्य दातार के पीछे चल पड़ते हैं।

न तस्स दुक्खविभयन्ति नाइओ,

न मित्तजग्गानमुया न उन्धवा ।

एको सय पच्चण्होड दुक्ख,

कत्तारमेन अणुजाइ कम्म ॥११॥

[उक्त० अ० १३, गा० २३]

उसके दुःख का ज्ञातिजन विभाग नहीं कर सकते तथा न मित्र बग, न पुन और न ही भ्राता आदि कुछ कर सकते हैं, किन्तु वह अनेका स्वयमेव उस दुःख का अनुभव करता है, क्योंकि वर्ता के पीछे ही बम जाता है।

नीहरन्ति मय पुत्ता, पियर परमदुक्खिया ।

पियरो वि तहा पुत्ते, बन्धू राय तज चरे ॥१२॥

[उक्त० अ० १८, गा० १५]

हे राजन् ! पुत्रों परम दुखी होकर मरे हुए पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं, इसी प्रकार मरे हुए पुत्र का पिता तथा भाई को भाई निकाल देता है। अतः तू तप का आचरण कर।

अवभागभियम्मि वा दुहे,

अहवा उक्कमिए भवन्तिए ।

एगस्स गई य आगई,

विदुमन्ता सरणं न मन्नई ॥१३॥

[सू० श्रु० १, अ० २, उ० ३, गा० १७]

दुःख आने से अकेला ही भोगना पड़ता है अथवा आयुष्य क्षीण होने से भवान्तर मे अकेला ही जाना-आना होता है । इसलिये विवेकी पुरुष स्वजन-सम्बन्धी वर्ग को शरण-रूप नहीं समझता है ।

चिच्चा दुपयं चउप्पयं च,

खेत्तं गिहं धणधन्नं च सत्त्वं ।

सकम्मवीओ अवसो पयाइ,

परं भवं सुंदरपावगं च ॥१४॥

[उक्त० अ० १३, गा० २४]

यह जीव द्विपद, चतुष्पद, क्षेत्र, घर, घन-धान्य और सर्व वस्तु को छोड़ कर तथा दूसरे कर्म को साथ लेकर पराधीन अवस्था मे परलोक के प्रति प्रयाण करता है और वही कर्म के अनुसार अच्छी या बुरी गति को प्राप्त करता है ।

माया पिया ण्हुसा भाया,

भज्जा पुत्ता य ओरसा ।

नाल ते मम ताणाए,

लुप्यतस्म मक्कम्मुणा ॥१५॥

[उक्त० अ० ६ गा० ३]

अपन पक्षों के अनुसार दुःख भागन के समय माता, पिता, स्नुहा (पुत्र-यधू), भार्या तथा अपने अग से उत्पन्न हुआ पुत्र—ये सब मेरी रक्षा करने में समय नहीं हो सकते । अर्थात् वमफल के भोग में ये त्रिषु न हस्तक्षेप नहीं कर सकते ।

मच्च जग जड तुह, मच्च चानि धण भये ।

मच्च पि ते अपज्जत्त, नेर ताणाय व तन ॥१६॥

[उक्त अ० १४, गा० ३६]

यदि यह साग जगत् तरा हो जाय, सारे धनादि पत्ताय भी तेरे पास हो जाय, तो भी ये सब अपर्याप्त ही ह । वे सब पत्ताय मरणादि कष्टों के ममम तेरी किसी प्रकार की रक्षा करने में समर्थ नहीं हैं ।

चिञ्चा चित्त च पुत्तं य, णाड्ढाओ य परिग्गह ।

चिञ्चा ण अतग भोय, निरवेस्सयो परिच्चण ॥१७॥

[सू० सु० १, अ० ६, गा० ७]

विवेकी पुण्य धन, पुत्र नातिजा, परिग्रह और आन्तर्गिक विद्या को हानि निम्पेय वन तथा मयमात्र अनुदान कर ।

उन्धप्पमुत्तयो अज्झन्थेय ॥ १८ ॥

[भा० अ० ५, उ० ३]

“बन्धन सै मुक्त होना” यह कार्य अपनी आत्मा से ही होता है ।

एगबभूओ अरण्णे वा, जहा उ चरई मिगो ।

एवं धम्मं चरिस्सामि, संजमेण तवेण य ॥१६॥

[उक्त० अ० १६, गा० ७८]

(विरक्त मनुष्य को ऐसी भावना होनी चाहिये कि) जैसे मृग अरण्य में अकेला ही विचरता है, उसी प्रकार मैं भी चारित्ररूप वन में संयम और तप के साथ धर्म का पालन करता हुआ एवं आत्मा को अकेली मानता हुआ विचरण करूँगा ।

तं मा णं तुब्भे देवाणुप्पिया,

माणुस्सएसु कामभोगेसु ।

सज्जह रज्जह गिज्झह,

सुज्झह अज्झोववज्जह ॥२०॥

[ज्ञा० अ० ८]

इसलिये हे देवानुप्रिय ! तू मानुषिक कामभोगों में आसक्त न बन, रागी न बन, गृद्ध न बन, मूर्च्छित न बन और अप्राप्त भोग प्राप्त करने की लालसा भी न कर ।

धारा ३६

लेश्या

किण्हा नीला य काळ य, तेऊ पम्हा तहेन य ।
सुकलेमा य उड्डा य, नामाड तु जहदम ॥१॥

[उक्त० अ० २४, गा० ३]

छाया लेश्याओं के नाम अनुक्रमसे इस प्रकार ह—(१) वृष्णलेश्या, (२) नीललेश्या, (३) कापोतलेश्या, (४) तेजोलेश्या, (५) पद्मलेश्या और (६) शुक्ललेश्या ।

विवचन—आत्मा का सहज रूप स्फटिक के समान निमल है । किन्तु वृष्ण आदि रंगवाले पुद्गलो के सम्बन्ध से उस का जो परिणाम होता है, उसको लेश्या कही जाती है । ये लेश्याये वर्गों की स्थिति का कारण है [कर्मस्थितिहेतवो लेश्या] । तेरहवें गुणस्थानक तब इन लेश्याओं का सद्भाव रहता है, और जिस समय यह आत्मा अयोगी बनती है, अर्थात् चौदहवें गुणस्थान को प्राप्त करती है, उसी समय वह लेश्याओं से रहित हो जाती है ।

जीमूयनिद्वसकासा, गजलरिद्वगमन्निभा ।

रजजणनयणनिभा, किण्हेलेमा उ वण्णओ ॥२॥

नीलासोगसंकासा, चासपिच्छसमप्पभा ।
 वेरुलियनिभसंकासा, नीललेसा उ वण्णओ ॥३॥
 अयसीपुप्फसंकासा, कोईलच्छदसन्निभा ।
 पारेवयगीवनिभा, काळलेसा उ वण्णओ ॥४॥
 हिंगुलधाउसंकासा, तरुणाइच्चसन्निभा ।
 सुयतुंडपईवनिभा, तेओलेसा उ वण्णओ ॥५॥
 हरियालभेयसंकासा, हलिदाभेयसमप्पभा ।
 सणासणकुसुमनिभा, पम्हलेसा उ वण्णओ ॥६॥
 संखंककुंदसंकासा, खीरपूरसमप्पभा ।
 रययहारसंकासा, सुकलेसा उ वण्णओ ॥७॥

[उक्त० अ० ३४, गा० ४ से ९]

कृष्णलेश्या का वर्ण जलयुक्त मेघ, महिष का शृंग, काक पक्षी, अरीठा, शकट की कीट, काजल और नेत्रतारा के समान कृष्ण होता है ।

नीललेश्या का वर्ण नील अशोक वृक्ष, चास पक्षी की पख और स्निग्ध वैडूर्यमणि के समान नील होता है ।

कापोतलेश्या का वर्ण अलसी के पुष्प, कोयल के पर और कबूतर की ग्रीवा (गर्दन) के समान कत्थई (किञ्चित् कृष्ण और किञ्चित् रक्त) होता है ।

तेजालेख्या का वण हिंगुल धातु, तरुण सूय, तोते की चोंच और दीपलिया के रंग समान रक्त होता है ।

पद्मलेख्या का वण हगिताल, हल्दी के टुकड़ों तथा सण और अमन के पुष्प समान पीला होता है ।

- शुक्ललेख्या का वण शब, अकरत, मुचकुन्द पुष्प, दुग्धमारा तथा रजत के हार के समान उज्ज्वल-श्वेत होता है ।

जह रुडुयतुग्गरसो, निग्गरसो कडुयरोहिणिरसो वा ।
एत्तो नि अणतगुणो, रसो य किण्ढाए नायमो ॥८॥

जह तिगडुयस्म य रसो, तिरुलो जह हत्थिपिप्पलीए वा ।
एत्तो नि अणतगुणो, रसो उ नीलाए नायमो ॥९॥

जह तरुणअग्गरसो, तुग्गरनिट्टस्म वा नि जारिमओ ।
एत्तो नि अणतगुणो, रसो उ काडण नायमो ॥१०॥

जह परिणयग्गरसो, पक्कनिट्टस्म वा नि जारिमओ ।
एत्ता नि अणतगुणो, रसो उ तेओण नायमा ॥११॥

वरवाट्ठीण वरसो, विविहाण व आमजाण जारिमओ ।
मरुमेरयस्म व रसो, एत्तो पम्हाण पग्गण ॥१२॥

गज्जूग्गमुट्ठियग्गो, खीग्गो खड्मग्गरमा वा ।
एत्तो नि अणतगुणो, रसो उ मुग्गाण नायमो ॥१३॥

जितना कटु रस कीड़े तूँवे, निम्ब और कटुरोहिणी का होता है, उससे भी अनन्तगुण अधिक कटु रस कृष्णलेश्या का होता है ।

नीललेश्या के रस को मध, मिर्च और सोठ तथा गजपीपल के रस से भी अनन्तगुण तीक्ष्ण समझना चाहिये ।

कापोतलेश्या के रस को कच्चे आम के रस, तुवर और कंथ के रस से भी अनन्तगुण खट्टा समझना चाहिये ।

तेजोलेश्या के रस को पके हुए आम्रफल अथवा पके हुए कंथ के रस से भी अनन्तगुण खट्टा-मीठा समझना चाहिये ।

पद्मलेश्या के रस को प्रधान मदिरा, नाना प्रकार के आसव तथा मधु और मैरेयक नाम की मदिरा से भी अनन्तगुण मधुर समझना चाहिये ।

शुक्ललेश्या के रस को खजूर, दाख, दूध, खाँड और शकर के रस से भी अनन्तगुण मीठा समझना चाहिये ।

जह गोमडस्स गंधो, सुणगमडस्स व जहा अहिमडस्स ।

एत्तो वि अणंतगुणो, लेसाणं अप्पसत्थाणं ॥१४॥

जह सुरहिकुसुमगंधो, गंधवासाण पिस्समाणाणं ।

एत्तो वि अणंतगुणो, पसत्थलेसाण तिण्हं पि ॥१५॥

[उक्त० अ० ३४, गा० १६-१७]

जैसी खराब गन्ध मृतक गी, अथवा मरे हुए कुत्ते की, अथवा मरे हुए सर्प की होती है, उससे भी अनन्तगुण अधिक खराब गन्ध अप्रशस्त लेश्याओं की होती है ।

जसी सुन्दर गन्ध केवडा आदि सुगन्धित पुष्पा की अथवा सुगन्ध-
युक्त पिमे हुए चन्दनादि पदार्थों की होती है, उससे भी अनन्तगुण
अधिक सुन्दर गन्ध तीनों प्रशस्त लेश्याओं की होती है ।

जह करगयस्स फासो, गोजिम्भाए य सागपत्ताण ।

एत्तो वि अणत्तगुणो, लेसाण अप्पसत्थाण ॥१६॥

जह बूरस्स न फासो, नवणीयस्म व सिरीसकुमुमाण ।

एत्तो वि अणत्तगुणो, पसत्थलेमाण तिण्ह पि ॥१७॥

[उक्त० अ० ३४, गा० १८ १६]

जैसा बकश स्पश आरा, गाय की जीभ और सागौन के पत्ता का
होता है, उनसे अनन्त गुण अधिक बकश स्पश अप्रशस्त लेश्याओं का
होता है ।

जसा कोमल स्पश बूर (वनस्पतिविशेष), मक्खन और सिरस
के पुष्पों का होता है, उनसे अनन्त गुण अधिक कोमल स्पश तीनों
प्रशस्त लेश्याओं का होता है ।

पचासवप्पत्तो, तीहिं अगुत्तो छसु अविरयो य ।

तिव्वारभपरिणओ, खुदो माहसिओ नरो ॥१८॥

निद्वसपरिणामो, निस्ससो अज्जिडदियो ।

एयजोगसमाउत्तो, किण्हलेस तु परिणमे ॥१९॥

[उक्त० अ० ३४, गा० २१ २०]

१ आसर्वों में प्रवृत्त, तीनों गुणों से

क्त, उत्पन्न भावों से हिंसा १८

विचारे काम करनेवाला, निर्दयी, पाप कृत्यो मे शंकारहित,
अजितेन्द्रिय और इन क्रियाओ से युक्त जो पुरुष है वह कृष्णलेश्या के
भावो से परिणत होता है, अर्थात् वह कृष्णलेश्यावाला होता है ।

इस्सा अमरिस अतवो. अविज्जमाया अहीरिया ।

गेही पओसे य सढे, रसलोलुए सायगवेसए ॥२०॥

आरंभाओ अविरओ, खुदो साहसिओ नरो ।

एयजोगसमाउत्तो, नीललेसं तु परिणमे ॥२१॥

[उक्त० अ० ३४, गा० २३-२४]

नीललेश्या के परिणामवाला पुरुष ईर्षालु. कदाग्रही, अतपस्वी,
अज्ञानी, मायावी, निर्लज्ज, विषय-लम्पट, द्वेषी, रसलोलुपी, गठ
(धूर्त), प्रमादी, स्वार्थी, आरम्भो, क्षुद्र और साहसी होता है ।

बंके बंकसमायारे, नियडिल्ले अणुज्जुए ।

पलिउंचगओवहिए, मिच्छदिट्ठी अणारिए ॥२२॥

उप्फालगदुडुवाई य, तेणे यावि य मच्छरी ।

एयजोगसमाउत्तो, काउलेसं तु परिणमे ॥२३॥

[उक्त० अ० ३४, गा० २५-२६]

जो पुरुष वक्र बोलता है, वक्र आचरण करता है, छल करनेवाला
है, निजी दोषो को छिपाता है, सरलता से रहित है, मिथ्यादृष्टि
तथा अनार्य है, इसी प्रकार दूसरो के मर्मों का भेदन करनेवाला, दुष्ट
बोलनेवाला, चोरी और असूया करनेवाला है ; वह कापोतलेश्या से
युक्त होता है ।

नीयापिची अचवले, अमाई अकुठहले ।

पिणीयविणए दत्ते, जोगन उग्रहाणन ॥२४॥

पियधम्मे ददधम्मेऽनजभीरू हिएमए ।

एयजोगममाउत्तो, तेओलेम तु परिणमे ॥२५॥

[उक्त० अ० ३४, गा ३७ २८]

मन्नता का बर्तावि करनेवाला, चपय्ता से रहित, अमायी, अकुठू हली, परम् विायवान्, इन्द्रिया का दमन करनेवाला, म्याध्याय मे रत और उपवान आदि करनेवाला, धम मे प्रेम और दृष्टता रखनेवाला, पापमोर और मत्रा का हिन चाहनेवाला पुम्प तेजोलेया के परिणामा से युक्त होना है ।

पयणुकोहमाणे य, मायालोमे य पयणुए ।

पमतचित्ते दत्तप्पा, जोगन उग्रहाणव ॥२६॥

तहा पयणुवाई य, उग्रमते जिडदिण ।

एयनोगममाउत्तो, पम्हलेम तु परिणमे ॥२७॥

[उक्त० अ० ३४, गा० ३६ १०]

जिम्मे क्राय मान, माया और गम वट्टा अन्य है, तथा जा प्रणान्त चित्त और मा ता निग्रह करनेवाला है जा याग मे रत और उपवास आदि करनेवाला है, जा अनिअन्मारी, उग्रान्त और जिन्द्रिय है, इन गणों मे युक्त वह पुम्प पयय्यावाग होता है ।

अट्टरुदाणि वज्रिता, धम्मसुक्काणि ज्ञायए ।
 पसंतचित्त दंतप्पा, समिए गुत्ते य गुत्ति सु ॥२८॥
 सरागो वीयरगो वा, उवसंते जिइंदिए ।
 एयजोगसमाउत्तो, सुक्कलेसं तु परिणमे ॥२९॥

[उक्त० अ० ३४, गा० ३१-३२]

आर्त और रुद्र इन दो ध्यानो को त्याग कर जो पुरुष धर्म और शुक्ल इन दो ध्यानो का आसेवन करता है तथा प्रशान्तचित्त, दमितेन्द्रिय, पाँच समितियो से समित, तीन गुप्तियो से गुप्त एवं अलपरगवान् अथवा वीतरागी, उपशमनिमग्न और जितेन्द्रिय है वह शुक्ललेश्या से युक्त होता है ।

किण्हा नीला काऊ, तिन्नि वि एयाओ अहम्मलेसाओ ।
 एयाहि तिहि वि जीवो, दुग्गइं उववज्जई ॥३०॥

[उक्त० अ० ३४, गा० ५६]

कृष्ण, नील और कापोत ये तीनो अधर्मलेश्या है । इन लेश्याओ से यह जीव दुर्गति मे उत्पन्न होता है ।

तेऊ पम्हा सुक्का, तिन्नि वि एयाओ धम्मलेसाओ ।
 एयाहि तिहि वि जीवो, सुग्गइं उववज्जई ॥३१॥

[उक्त० अ० ३४, गा० ५७]

तेज, पद्म और शुक्ल, ये तीनो धर्मलेश्या है । इन लेश्याओ से यह जीव सद्गति मे उत्पन्न होता है ।

लेमाहिं सत्त्वाहिं, पढमे समयम्मि परिणयाहिं तु ।
 न हु ऋस्मड उवत्ति, परे भवे अत्थि जीवस्स ॥३२॥
 लेमाहिं सत्त्वाहिं, चरम समयम्मि परिणयाहिं तु ।
 न हु ऋस्मड उवत्ति, परे भवे अत्थि जीवस्स ॥३३॥
 अत्तमुत्तमि गए, अत्तमुत्तमि सेमए चेत्त ।
 लेसाहिं परिणयाहिं, जीवा गच्छन्ति परलोय ॥३४॥

[उत्त० अ० ३४, गा० ५८ से० ६०]

सर्व लेण्याओं की प्रथम समय में परिणति होने से किसी भी जीव की परलोक में उत्पत्ति नहीं होती, अर्थात् यदि लेण्या को आये हुए एक समय हुआ हो तो उस समय जीव परलोक की यात्रा नहीं करता ।

मय लेण्याओं की परिणति में अन्तिम समय पर किसी भी जीव की उत्पत्ति नहीं होती ।

अन्तमुत्तम के बीत जाने पर और अन्तमुत्तम के शेष रहने पर लेण्याओं के परिणत हान से, जीव परलोक में गमन करते हैं ।

तम्हा एयामि लेमाण, अणुभावे वियाणिया ।

अप्पमत्थाओ वज्जित्ता, पमत्थाओ जहिट्ठिए मुणी ॥३५॥

[उत्त० अ० ३४, गा० ६१]

इसलिए इन लेण्याओं के अनुभाव (रसविशेष) को जानकर प्रायः अप्रगन्त लेण्याओं को छोड़कर प्रगन्त लेण्याओं को स्वीकार करें ।

धारा : ३७ :

मृत्यु

माणुस्सं च अणिच्चं, वाहिजरामरणवेयणापउरं ॥१॥

[औप० सू० ३४]

मनुष्य देह अनित्य (क्षणभंगुर) है तथा व्याधि, जरा, मरण और वेदना से पूर्ण है ।

डहरा बुड्ढा य पासह,

गब्भत्था वि चयन्ति माणवा ।

सेणे जह वट्ठयं हरे,

एवं आउखयम्मि तुड्ढई ॥२॥

[सू० श्रु० १, अ० २, उ० १, गा० २]

देखो—जगत् की ओर दृष्टिपात करो । बालक और वृद्ध सभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं । कई मनुष्य के तो गर्भावस्था में ही अवसान हो जाता है । जैसे बाज पक्षी तितर पर झपटा लगा के उनका संहार करता है, ठीक वैसे ही आयुष्य का क्षय होने पर मृत्यु मनुष्य पर चोट लगाता है और उनका प्राण हरता है ।

जहेह सीहो य भिग गहाय,
मच्चू नर नेड हु अन्तकाले ।

न तस्स माया व पिता य भाया,
कालम्मि तम्म सहरा भवन्ति ॥३॥

[उक्त० अ० १३, गा० २२]

जमे इस लोक मे मिह मृग को पकड़ कर ले जाता है, उसी प्रकार मृत्यु अन्त समय मे मनुष्य को पकड़ कर परलोक मे ले जाती है । उस समय उसके माता, पिता, भ्राता आदि कोई भी सहायक नहीं हो सकते ।

इह जीविए राय असासयम्मि,
धणिय तु पुण्णाड अकुब्बमाणो ।

से सोयई मच्चुमुहोवणीए,
धम्म अकाऊण परमि लोए ॥४॥

[उ० अ० १३, गा० २१]

हे राजन् ! इस अशादवत् जीवन मे पुण्य को न करनेवाला जीव मृत्यु के भुत्त मे पहुँचकर सोच करता है और धर्म को न करनेवाला जीव परलोक मे जा कर सोच करता है ।

जस्सत्थि मच्चुणा सक्ख, जस्स उट्थि पलायण ।
जो जाणे न मरिस्सामि, सोहु कखे सुए सिया ॥५॥

[उक्त० अ० १४, गा० २७]

जिसकी मृत्यु से मित्रता है, जो मृत्यु से भाग सकता है तथा जिसको यह ज्ञान है कि मैं नहीं मरूंगा, वही कल (आगामी दिवस) की आशा कर सकता है ।

अज्ज्ञवसाणनिमित्ते, आहारे वेयणापराधाते ।

फासे आणापाणू, सत्तविहं झिझए आउं ॥६॥

[स्था० स्था० ७]

सात कारणों से जीव की अकाल मृत्यु होती है—(१) हार्दिक भावना को आघात पहुँचने से, (२) शस्त्रादि का प्रहार होने से, (३) ज्यादा आहार करने से, (४) वेदना बढ़ जाने से, (५) गड्ढा आदि में गिर पड़ने से, (६) कोई कठिन वस्तु की सख्त चोट लगने से और (७) श्वासोच्छ्वास का रुधन होने से ।

सत्थग्गहणं विसभक्खणं च,

जलणं च जलपवेसो य ।

अणायारभंडसेवी,

जम्मणमरणाणि बंधंति ॥७॥

[उक्त० अ० ३६, गा० २६७]

शस्त्रग्रहण, विष-भक्षण, अग्नि में भंषापात, और जल में प्रवेश तथा आचार-भ्रष्टता आदि के द्वारा जो जीव मृत्यु को प्राप्त करते हैं, वे जन्म-मरण की वृद्धि करते हैं ।

जहा सागडिओ जाणं, समं हिच्चा महापहं ।

विग्गमं मग्गसोइण्णो, अक्खे भग्गम्मि सोयई ॥८॥

एव धम्म विउक्कम्म, अहम्म पडिगज्झिया ।

वाले मच्चुमुह पत्ते, अक्खे भग्गे व मोयई ॥६॥

[उक्त० अ० ५, गा० १४ १५]

जैसे कोई एक गाड़ीवान् राजमार्ग को भली प्रकार से जानता हुआ भी उसको छोड़कर विपम मार्ग की ओर चल पड़ा, परन्तु उस विपम मार्ग से जाने पर उसके गड्ढे की धुरी टूट गई। उसके टूट जाने पर वह शोक करने लगा। इसी प्रकार धर्म को छोड़ और अर्थ को ग्रहण करके, मृत्यु के मुख में पहुँचा हुआ अज्ञानी जीव धुरी के टूट जाने पर गाड़ीवान् की तरह शोक-सन्ताप को प्राप्त होता है।

सन्तिमे यदुवे ठाणा, अक्खाया मारणन्तिया ।

अकाममरण चेत्त, सकाममरण तद्वा ॥१०॥

वालाण अकाम तु, मरण अमड भवे ।

पण्डियाण मकाम तु, उक्कोसेण सड भवे ॥११॥

[उक्त० अ० ५, गा० २३]

मरणान्त के ये दो स्थान (जिन महर्षिओं द्वारा) कहा गया है—एक अकाममरण और दूसरा सकाममरण ।

अज्ञानियों का अकाममरण अनेक बार होता है, किन्तु पण्डितों का सकाममरण तो उत्कृष्ट से एक ही बार होता है ।

तओ से मरणन्तम्मि, वाले सतस्सई भया ।

अकाममरण मरई, बुत्तेव कलिणा जिए ॥१२॥

[उक्त० अ० ५, गा० १६]

उसके अनन्तर वह अबोध प्राणी मृत्यु के आ जाने पर भय से बहुत त्रास पाता है और एक ही दाव में हार जानेवाले जुआरी की तरह शोक-सन्ताप को प्राप्त होता हुआ अकाममरण से मरता है ।

न इमं सव्वेसु भिक्खूसु, न इमं सव्वेसु गारिसु ।
नाणासीला अगारत्था, विसमसीला य भिक्खुणो ॥१३॥

[उक्त० अ० ५, गा० १६]

यह पंडितमरण सभी भिक्षुओं को प्राप्त नहीं होता और न सब गृहस्थों को, क्योंकि गृहस्थ नाना प्रकार के नियमोंवाले होते हैं और भिक्षु विषम आचारवाले होते हैं । तात्पर्य यह है कि पंडितमरण की प्राप्ति सब को नहीं हो सकती, किसी-किसी को ही हो सकती है ।

न संतसंति मरणंते, सीलवन्ता बहुस्सुया ॥१४॥

[उक्त० अ० ५, गा० २६]

शील-संपन्न बहुश्रुत पुरुष मरण के समय त्रास नहीं पाते ।

तुलिया विसेसमादाय, दयाधम्मस्स खन्तिए ।

विप्पसीएज्ज मेहावी, तहाभूएण अप्पणा ॥१५॥

[उक्त० अ० ५, गा० ३०]

बुद्धिमान् पुरुष अकाम और सकाम—इन दोनों मृत्युओं को तोल कर इन दो में से विशेष को अर्थात् सकाममरण को ग्रहण करे और क्षमा के द्वारा दयाधर्म को बढ़ाकर ऐसी उन्नत आत्मा से आत्मा को प्रसन्न करे ।

कदप्पमाभिभोग च, किच्चिसिय मोहमासुरत्त च ।

एयाउ दुग्गर्दओ, मरणम्मि विराहिया हाति ॥१६॥

[उक्त० अ० ३६, गा० २५६]

कन्दर्प भावना, अमियोग भावना, किच्चिप भावना, मोह भावना और आसुरत्व भावना—ये भावनाएँ दुर्गति की हेतुभूत होने से दुर्गति रूप ही कही जाती हैं । वे मरण के समय विराधक होती हैं ।

रुदप्पकुक्क्याड तह, सीलमहावहासविगहार्हि ।

विम्हारतो य पर, कदप्प भावण कुण्ड ॥१७॥

[उक्त० अ० ३६, गा० २६३]

जो कन्दप, कौत्कुच्च, शील, स्वभाव, हास्य और विक्रियाओं से अन्य आत्माओं में विस्मय उत्पन्न करता है, वह कन्दप भावना का आचरण करता है ।

विवेचन—कन्दप अथात् व्यंग से बोलना । कौत्कुच्च अर्थात् दूसरों को हंसान के लिये झू, नयन और मुख की चेष्टा करना । शील अर्थात् निरर्थक चेष्टा । स्वभाव अर्थात् विस्मयोत्पादक चेष्टा । हास्य अर्थात् अट्टहास्य । विनया अर्थात् स्त्री-वया, भक्त-कथा, देश-वया और राज-वया ।

मता जोग काउ, भूर्डम्म च जे पउजति ।

साय रस डड्ढि-हेउ, अमिजोग भावण कुण्ड ॥१८॥

[उक्त० अ० ३६, गा० २६४]

जो शाता, रस और ऋद्धि के लिए नत्र और अभिमन्त्रित भस्म का प्रयोग करता है, वह अभियोग-भावना का आचरण करता है ।

नाणस्स केवलीणं, धम्मायरियस्स संघसाहूणं ।

माई अवण्णवाई, किच्चिसियं भावणं कुणइ ॥१६॥

[उक्त० अ० ३६, गा० २६५]

सर्व प्रकार के ज्ञान, केवलज्ञानी, धर्माचार्य, संघ और साधुओं की निन्दा करनेवाला मायावी जीव किल्बिष-भावना का आचरण करता है ।

विवेचन—शस्त्र-ग्रहण, विष-भक्षण आदि से मरने का विचार करनेवाला मोह-भावना का आचरण करता है ।

अणुबद्धरोसपसरो, तह य निमित्तम्मि होइ पडिसेवी ।

एएहिं कारणेहिं, आसुरीयं भावणं कुणइ ॥२०॥

[उक्त० अ० ३६, गा० २६६]

निरन्तर रोष का विस्तार करनेवाला और त्रिकाल निमित्त का सेवन करनेवाला जीव, इन कारणों से आसुरत्व-भावना को उत्पन्न करता है ।

बालमरणाणि बहुसो, अकाममरणाणि चेव बहुयाणि ।

मरिहंति ते वराया, जिणवयणं जे न जाणंति ॥२१॥

[उक्त० अ० ३६, गा० २६१]

जो जीव जिन-वचन को नहीं जानते, वे विचारे अनेक बार बालमरण और अकाममरण को प्राप्त होते हैं ।

परभव

तेणावि ज कय कम्म, सुह वा जइ वा दुह ।

कम्मणा तेण सजुत्तो, गच्छइ उ पर भव ॥१॥

[उक्त० अ० १८, गा० १७]

उसने—जीव ने शुभ अथवा अशुभ जो भी कर्म किया है, उस कर्म से सयुक्त हुआ वह परलोक को चला जाता है ।

अद्वाण जो महत्त तु, अपाहेजो पवज्जई ।

गच्छतो सो दुही होइ, लुहातण्हाइपीडिओ ॥२॥

एव धम्म अकाऊण, जो गच्छइ पर भव ।

गच्छन्तो सो दुही होइ, वाहिरोगेहिं पीडिओ ॥३॥

अद्वाण जो महत्त तु, सपाहेजो पवज्जई ।

गच्छन्तो सो सुही होइ, लुहातण्हाविचज्जिओ ॥४॥

एव धम्म पि काऊण, जो गच्छइ पर भव ।

गच्छन्तो सो सुही होइ, अप्पकम्मे अवेयणे ॥५॥

[उक्त० अ० १६, गा० १६ से २२]

जो कोई पुरुष पाथेय-रहित किसी महान् मार्ग का अनुसरण करता है, वह मार्ग में चलता हुआ क्षुधा और तृष्णा से पीड़ित हो कर दुःखी होता है ।

इसी प्रकार धर्म का आचरण किये बिना जो जीव परलोक में जाता है, वह जाता हुआ (वहाँ जा कर) व्याधि और रोगादि से पीड़ित होने पर दुःखी होता है । (यहाँ व्याधि से मानसिक कष्ट और रोग से शारीरिक पीड़ा का ग्रहण करना ।)

जो कोई पुरुष पाथेययुक्त हो कर किसी महान् मार्ग का अनुसरण करता है, वह मार्ग में क्षुधा और तृष्णा की बाधा से रहित होता हुआ सुखी होता है ।

इसी प्रकार जो जीव धर्म का संचय कर के परलोक को जाता है, वह वहाँ जा कर सुखी होता है और असातावेदनीय कर्म अल्प होने से विषेय वेदना को भी प्राप्त नहीं होता ।

इह जीवियं अणियमेत्ता, पब्भट्ठा समाहिजोएहिं ।

ते कामभोगरसगिद्धा, उववज्जन्ति आसुरे काये ॥६॥

[उक्त० अ० ८, गा० १४]

जिन जीवों ने (साधु-वृत्ति को ग्रहण कर के भी) अपने असंयमी जीवन को (बारह प्रकार के तप द्वारा) वश में नहीं किया, वे काम-भोगों के रस में मूर्च्छित होते हुए समावियोगों से सर्वथा भ्रष्ट होकर असुर-कुमारों में उत्पन्न होते हैं ।

जे केइ वाला इह जीवियट्ठी,

पावाइं कम्माइं करेन्ति रुद्धा ।

ते घोररूपे तमिमधयारे,

तिग्माभितावे नरण पडति ॥७॥

[सू० ध्रु० १, अ० ५, उ० १, गा० ३]

जो अज्ञानी मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के लिए क्रूर होते हुए पापत्रय करते हैं, वे तीव्र दुःख से भरे हुए घोर अन्वयारमय नरक में गिरते हैं ।

मा पच्छ अमाधुता भवे,

अच्चेही जणुमाम अप्पग ।

अहिय च अमाहु सोयट्ठे,

मे थण्डं परिटेण्ढे चट्टु ॥८॥

[सू० ध्रु० १ अ० २, उ० ३, गा० ७]

परमेश्वर में दुःख की प्राप्ति न हो, इस विचार से विषय-संग को दूर करो और आत्मा का अनुगमन करो । दुष्ट कर्मों में दुर्गति म गया हुआ जीव शोक करता है, आक्रुद्ध करता है और बहुत विषय भी करता है ।

जहाऽऽणम ममुद्धिम, कोड पोसेज्ज एल्लय ।

ओयण जणम देज्जा, पोसेज्जानि मयगण ॥९॥

तज्जो से पुट्ठे परिपुट्ठे, जायमेण महोदरे ।

पीणिण पिउल्ले देहे, जाणम परिउरुण ॥१०॥

जाव न एइ आएसे, ताव जीवइ से दुही ।

अह पत्तम्मि आएसे, सीसं छेत्तूण भुज्जई ॥११॥

जहा से खलु ओरब्भे, आएसाए समीहिण ।

एवं वाले अहम्मिद्धे, ईहई नरयाउयं ॥१२॥

[उक्त० अ० ७, गा० १ से ४]

जैसे कोई पुरुष किसी अतिथि आदि के निमित्त अपने घर में बकरा को पालता है और उसको जो आदि अच्छे पदार्थ खाने को देता है । बाद में जब वह बकरा पुष्ट सामर्थ्यवान्, चर्बीवाला, बड़ा पेटवाला और स्थूल देहवाला हो जाता है तब पालक अतिथि की प्रतीक्षा करता है ।

जब तक घर में अतिथि नहीं आता तब तक वह बकरा जीता है, किन्तु अतिथि के आने पर वह दुःखी सिर छेदन करके खाया जाता है ।

जिस तरह वह बकरा अतिथि के लिए कल्पित है, उसी तरह अज्ञानी अधर्मिष्ठ जीव नरकायुष के लिए कल्पित है । तात्पर्य यह कि ऐसा जीव अवश्य नरक में जाता है ।

हिंसे वाले मुसावाई, अद्धानंभि विलोचए ।

अन्नदत्तहरे तेणे, माई कं नु हरे सढे ॥१३॥

इत्थीविसयगिद्धे य, महारम्मपरिग्गहे ।

भुंजमाणे सुरं मंसं, परिवूढे परंदमे ॥१४॥

अयकरभोई य, तुदिल्ले चियलोहिए ।

आउय नरक करे, जहाऽऽएम व एलए ॥१५॥

[उक्त० अ० ७, शा० ५ से ७]

जो अज्ञानी हिंसा करनेवाला, मूठ बोलनेवाला, माग में लूटने-
वाला, बिना दिये किसी की वस्तु उठानेवाला, चोरी करनेवाला, छद्म
कपट करनेवाला, और 'किसकी चोरी करूँ' ऐसा दुष्ट विचार करनेवाला,
फिर स्त्री और विषया में आसक्त, महान् आगम और परिग्रह करने
वाला, मदिरा तथा मांस का सेवन करनेवाला, बगवान् हाथर
दूसरा को दवानवाला तथा भुजे हुए खने की तरह बररे का माम
गानेवाला, बड़ा पेटवाला और पुष्ट शरीरवाला है, वह नरकायु की
आवादा करता है, जिस तरह पोषा हुआ बरग अतिथि ती ।
तात्पर्य यह की उनकी दुर्गति निश्चित है ।

अमण मयण जाण, वित्त कामे य भुजिया ।

दुस्माहड धण हिच्चा, बहु मचिणिया ग्य ॥१६॥

तओ रुम्मगुरू जतु, पच्चुप्पन्नपरायणे ।

अय च आगयाण्से, मग्गत्तम्भि सोयई ॥१७॥

[उक्त० अ० ७, शा० ८५]

जिन विविध प्रकार के आमन, प्या और धान का प्रयोग
किया है एवं मयणि और मचिणि विषया की अन्धरी तरह भोग
किया है, या बहुत धन राज का सचय करके और अति बट से
एकत्रि शिरा हुआ या शरीर छोड़ के मरण के समय गया धार

सताप करता है, जैसा कि अतिथि के लिए पोषा हुआ वकरा मरने के समय में ।

तओ आउपरिक्खीणे, चुयादेहा विहिंसगा ।

आसुरियं दिसं वाला, गच्छन्ति अवसा तमं ॥१८॥

[उक्त० अ० ७, गा० १०]

अनन्तर वे हिसादि में प्रवृत्ति रखनेवाले अज्ञानी जीव आयु के क्षय होने से शरीर को छोड़ कर कर्मों के अधीन होते हुए अन्धकार-युक्त नरक दिशा-नरक गति को प्राप्त होते हैं ।

जहा कागिणिए हेउं, सहस्सं हारए नरो ।

अपत्थं अभ्वगं भोच्चा, राया रज्जं तु हारए ॥१९॥

एवं माणुस्सगा कामा, देवकामाण अन्तिए ।

सहस्सगुणिया भुज्जो, आउं कामा य दिच्चिया ॥२०॥

अणेगवासानउया, जा सा पण्णवओ ठिई ।

जाणि जीयन्ति दुम्मेहा, ऊणे वाससयाउए ॥२१॥

[उक्त० अ० ७, गा० ११ से १३]

जैसे एक काकिणी* के लिए कोई अज्ञानी मनुष्य हजार (कार्षा-पण ÷) को खो देता है और कुपथ्यरूप आम्र के फल को खाकर राजा राज्य (प्राण) खो हो देता है उसी प्रकार अज्ञानी जीव थोड़े से विषयजन्य मुखो के निमित्त देवलोक के महान् सुख को खो देता है ।

* ८०काकिणी = १ कार्षापण । ÷ भारत का एक पुराना सिक्का ।

ऐसे मनुष्यों को सम्मन्ना चाहिये कि मानुषिक काम भोग देवों के काम भोगों के सामन सहस्रगुण अधिक करने पर भी न्यून न तथा देवों की आयु और उनके काम भाग दिव्य है ।

प्रजावान् अर्थात् ज्ञान क्रिया आराधक आत्मा मृत्यु के बाद देव लोक में जाता है और वहाँ उनकी स्थिति अनन्त नयुत वर्षों तक अर्थात् अमृत पत्योद्यम वा सागरोपम तक होती है । उसको मूल मनुष्य कुछ धर्म सौ धर्म की आयु में विषयभागा के बन्गीभूत होकर स्नान देते हैं ।

विवेचन—वाणिजी और आप्रफल के दृष्टान्त उत्तमव्ययन सूत्र की दृढवृत्ति से देखना चाहिये ।

जहा य तिन्नि णिया, मूल वेत्तूण निगया ।

एगोऽत्थ लहई लाभ, एगो मूलेण आगआ ॥२०॥

एगो मूल नि हारित्ता, आगओ तत्थ वाणिओ ।

ववहारे उप्पमा एमा, एव धम्मे त्रियाणह ॥२३॥

[उच्च० अ० ७, ता० १४ १५]

चिन्मी समय में तीन व्यापारी अपनी-अपनी मूल पूजा को लेकर व्यापार के निमित्त विदेश में गए । उन तीनों में से एक को तो व्यापार में लाभ हुआ, दूसरा अपनी मूल पूजा को कायम रखा हुआ घर को आ गया और तीसरा मूल्यन का भोग करने घर आ गया । यह जने व्यापहारित्ता उप्पमा है, उत्ती प्रकार धर्म के विषय में भी सम्मन्ना ।

माणुसत्तं भवे मूलं, लाभो देवगई भवे ।

मूलच्छेएण जीवाणं नरगतिरिक्खत्तणं धुवं ॥२४॥

[उक्त० अ० ७, गा० १६]

मनुष्यत्व यह मूल धन है और लाभ के समान देवत्व की प्राप्ति है । अतः मूल के नाश होने से इन जीवों को नरकगति और तिर्यक् गति की ही प्राप्ति होती है ।

दुहओ गई वालस्स, आवईवहमूलिया ।

देवत्तं माणुमत्तं च, जं जिए लोलयासढ़े ॥२५॥

तओ जिए सई होइ, दुविहं दुग्गईं गए ।

दुल्लहा तस्स उम्मग्गा, अद्दाए सुचिरादवि ॥२६॥

[उक्त० आ० ७, गा० १७-१८]

देवत्व और मनुष्यत्व को हार जानेवाले धूर्त और मांसलोलुप बाल अज्ञानी जीव की नरक और तिर्यक् ये दो गतियाँ होती हैं । इनमें से एक कष्टमूलक और दूसरी वधमूलक है ।

एयं जियं सपेहाए, तुलिया बालं च । डिंयं ।

मूलियं ते पवेसन्ति, माणुसिं जोणिमेन्ति जे ॥२७॥

[उक्त० अ० ७, गा० १९]

इस प्रकार हारे हुए को देखकर बाल और पण्डित भाव को अपनी बुद्धि से तौलकर जो प्राणी मूल धन में प्रवेश करते हैं अर्थात् मूल धन को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करते हैं, वे मनुष्य-योनि को प्राप्त होते हैं ।

वेमायाहिं मिक्खाहिं, जे नरा गिहिमुच्चया ।

उवेन्ति माणुस जोणिं, कम्मसच्चा हु पाणिणो ॥२८॥

[उत्त० अ० ७, गा० २०]

जो मनुष्य विविध प्रकार की शिक्षा द्वारा गृहस्थ-जीवन में भी सुव्रती है, वे मनुष्य-योनि को प्राप्त होते हैं । निश्चय ही कम सत्य है अर्थात् जैसे वे किये जाते हैं, वैसे ही फल देते हैं ।

जेसिं तु चिउला सिक्खा, मूल ते अडच्छिया ।

सीलजन्ता सविसेमा, अदीणा जन्ति देवय ॥२९॥

[उत्त० अ० ७, गा० २१]

जिन जीवों की शिक्षाएँ अधिक विस्तृत हो गई हैं और जो सदा चारी, विशेष गुणों से युक्त और दीनता से रहित हैं, वे मूल धन का अतिक्रमण करते हुए देवलोका में चले जाते हैं ।

अगारि सामाइयगाड, सड्डी काएण फासए ।

पोसह दुहओ पक्ख, एगराय न हावए ॥३०॥

एव सिक्खा समावन्ने, गिहिवासे वि सुच्चए ।

मुच्चई छविपयाओ, गच्छे जक्खमलोगय ॥३१॥

[उत्त० अ० ५, गा० २३ २४]

श्रद्धावान् गृहस्थ वाया से सामायिक के अर्गों का सेवन कर, दोनों पक्षों में पोषण करे, परन्तु एक रात्रि तो कभी भी होन न करे, अर्थात् एक मास में एक रात्रि भर तो सवरूप से धमजागरण अवश्य करे ।

इत प्रकार शिक्षायुक्त सुव्रती जीव गृहस्थाश्रम में रहता हुआ भी इस औदारिक शरीर को छोड़कर यक्षलोक अर्थात् देवलोक में चला जाता है ।

गारं पि अ आवसे नरे,
अणुपुव्वं पाणेहिं संजए ।

समता सव्वत्थ सुव्वते,
देवाणं गच्छे स लोगयं ॥३२॥

[सू० श्रु० १, अ० २, उ० ३, गा० १३]

गृहस्थ भी घर में बसता हुआ अपनी शक्ति के अनुसार प्राणियों की दया पाले, सर्वत्र समता धारण करे, नित्य अर्हत्-प्रवचन को सुने तो वह मृत्यु बाद देवलोक में उत्पन्न होता है ।

कुसग्गमेत्ता इमे कामा, सन्निरुद्धम्मि आउए ।

कस्स हेउं पुराकाउं, जोगक्खेमं न संविदे ॥३३॥

[उक्त० अ० ७, गा० २४]

ये काम-भोग कुश के अग्र भाग पर रहे हुए जलबिन्दु के समान हैं और आयु अत्यन्त संक्षिप्त है । तो फिर किस हेतु को आगे रखकर तुम योगक्षेम को नहीं जानते ?

विवेचन—अप्राप्त की प्राप्ति को योग और प्राप्त हुए का पालन करना क्षेम कहलाता है । इस सारे कथन का तात्पर्य यह है कि मनुष्य की समृद्धि और आयु बहुत ही स्वल्प है । इस स्वल्प समृद्धि और आयु में उसे जो धर्म की प्राप्ति हुई है तथा उस धर्म से जो स्वर्ग

और मोक्षमुख की आशा है उस धम की ओर अवश्य दृष्टि रखनी चाहिये ।

पच्छा वि ते पयाया,

सिप्प गच्छन्ति अमरभण्णोइ ।

जैसि पियो तरो मज्जमो,

य सत्ती य वमचर च ॥३४॥

[दश० अ० ४, गा० २८]

जिन पुरुषों को तप, सयम, क्षमा और ब्रह्मचर्य प्रिय है वे पिछली अवस्था में भी दीक्षित हो जाने पर (तथा सयम-मार्ग में न्यायपूर्वक चलने से) क्षीघ्र ही देवलोक में चले जाते हैं ।

अह जे सउड भिक्खू, ढोण्हं अन्नयरे मिया ।

मच्चदुक्खपहीणे वा, देवे वारि महिड्डिए ॥३५॥

[उत्त० अ० ५, गा० २५]

जो सवरयुक्त भिक्षु है, वह दो म से एक गति को अवश्य प्राप्त हो जाता है । वह सब दुःख से रहित सिद्ध होता है, अन्यथा महा श्रद्धि वाला देव बनता है ।

इड्डी जुई जमो वण्णो, आउ सुहमणुत्तर ।

भुज्जो जत्थ मणुस्सेसु, तत्थ से उप्पज्जई ॥३६॥

[उत्त० अ० ७, गा० २७]

देवगण का आयुष्य पूरा कर वह पुण्यात्मा जीव मानव-कुल में

उत्पन्न होता है कि जहाँ पर ऋद्धि, द्युति, यश, वर्ण, आयु और अनुत्तर सुख होते हैं ।

अकुव्वओ णवं णत्थि, कम्मं नाम विजाणइ ।

विन्नाय से महावीरे, जेण जाई ण मिज्जइ ॥३७॥

[सू० श्रु० १, अ० १५, गा० ७]

जो आत्मगुप्त होकर सावद्य प्रवृत्ति नहीं करता है, उसको नया कर्मबन्धन नहीं होता है । फिर वह कर्मनिर्जरा का स्वरूप अच्छी तरह जानता है और जान के ऐसा पराक्रम करता है कि वह महावीर पुरुष को यह ससार में न तो पुनः जन्म धारण करना पड़ता है और न तो पुनः मरना पड़ता है ।

नरक की वेदना

नेरयडत्ताए कम्म पकरेत्ता नेरडण्णु उअअज्जन्ति, त
जहा-महारम्मयाए महापरिग्गहयाए, पच्चिदियरहेण,
कुणिमाहारेण ॥ १ ॥

[भाष० सू० ५४]

गारय योग्य वम वर के जीव नरक में उत्पन्न होते हैं। जैसे
वि—मत्ता हिंसा करने में, महान् परिग्रह धारण करने में, पंचेन्द्रिय
जीवों में वध करने से और मात भक्षण करने में।

विधेयन—नरक का स्थान मध्यगत के नीचे माना गया है।
यह तप्त प्रसार का है—पदंग द्वारा यावत् मातवी। जिताती
उत्पत्ति तत्त्व में होती है, उतारो नारक कहते हैं।

जार्जिमा माणुसे लोए, ताया ! दीमन्ति चयणा ।

एत्तो जणतगुणिया, नरण्णु दुक्खवेयणा ॥२॥

[अ० अ० ११, गा० ५६]

(मृगयुक्त वान्ता है) हे पिता ! त्रिप्रसार का वेदनाय मन्त्र
मोह में देखो जाती है, उनसे चलागुनी वधिष्ट दुःख वेदनाय नरक
में अनुभव करने में आती है।

अच्छिनिमीलियमेत्तं, नत्थि सुहं दुक्खमेव पडिवद्धं ।

नरए नेरइयाणं, अहोनिंसं पच्चमाणाणं ॥३॥

[जीवा० प्रति० ३, उ० ३, सू० ६५]

(यमदूत जैसे परमाधामीयो के द्वारा) रात-दिन सताये जाते नारकीय जीवो को नरक में, आँख बन्ध कर खोलते जितना समय लगता है, उतने समय भी सुख नहीं मिलता । वे निरन्तर दुःखो से पीड़ित होते हैं ।

अतिसीतं अतिउण्हं,

अतितण्हा अतिक्खुहा अतिभयं वा ।

निरए नेरइयाणं,

दुक्खसयाइं अविस्सामं ॥ ४ ॥

[जीवा० प्रति० ३, उ० ३, सू० ६५]

नारकीय जीवो को नरक मे अत्यन्त ठंड, अत्यन्त गरमी, अत्यन्त प्यास और अत्यन्त भूख, ऐसे कई प्रकार के दुःख एक के बाद एक भोगना पडता है ।

जहा इहं अगणी उण्हो, इत्ताऽणंतगुणो तहिं ॥५॥

[उत्त० अ० १६, गा० ४८]

जैसे इस लोक मे अग्नि का उष्ण स्पर्श अनुभव किया जाता है, इससे अनन्तगुणी अधिक उष्णता का अनुभव वहाँ (नरक मे) किया जाता है ।

जहा इह इम सीय, इत्ताऽणतगुणे तर्हि ॥६॥

[उक्त० अ० १६, गा० ४६]

जैसे इस लोक में यह शीत प्रत्यक्ष पड़ रहा है, इससे अनन्तगुणा अधिन शीत वहा पर (नरक में) पड़ता है ।

छिंदति चालस्म सुरेण नक्,

उट्टे वि छिंदति दुबे वि कण्णे ।

जिन्म विणिक्कस्म निहत्थिमित्त,

तिक्खाहिं सल्लाहिऽभितावयत्ति ॥७॥

[सू० शु० १, अ० ५, उ० १, गा० २०]

परमाधामी नरक में उत्पन्न हुए जीवों के नाक, दोनों भी कान तथा होंठ छुरा से काट लेते हैं और जीभ का मुख से एक वित्ता जिननी बाहर खींच उसमें तीक्ष्ण नाँट पिरो के परिताप उपजाते हैं ।

ते तिप्पमाणा तलमपुड च्च,

राडदिय तत्थ थणत्ति बाला ।

गलत्ति ते सोणियपूयमम,

पज्जोडया रारपडद्वियगा ॥८॥

[सू० शु० १, अ० ५, उ० १, गा० २३]

उनके कटे हुए नाक, कान और होंठों से निरन्तर रक्त बहता रहता है और पवन का मोव आने से सूखे तात्पत्तों का समूह जिस तरह सड़खड़ाहट करता है ठीक वैसे ही तरह पीड़ा पायेवाले वे नारकीय

जीव रात-दिन करुण स्वर से आक्रन्द करते हैं । फिर परमाधामी उनके छेदे हुए अंगों को अग्निज्वाला से जलाते हैं और उस पर जल्द में जल्द क्षार छिड़कते हैं, अतः इन अंगों में से रक्त और मांस अधिक प्रमाण में भरते रहते हैं ।

रुहिरे पुणो वच्चसमुस्सिअंगे,
भिन्नुत्तमंगे वरिवत्तयत्ता ।

पयंति णं णेरइये फुरंते,
सजीवमच्छे व अयोक्कवल्ले ॥६॥

[सू० श्रु० १, अ० ५, उ० १, गा० १५]

जब पापी जीव नरक में उत्पन्न होते हैं, तब परमाधामी उसका सिर काटते हैं, उसके शरीर में से रक्त निकालते हैं और घघकते लोहे के कड़ाह में फेंक कर खूब उबालते हैं । इस समय वे पापी जीव जिस तरह तपे हुए तवे पर मछली तड़फड़ाती है, उसी तरह असह्य दुखों से पीड़ा पाते तड़फड़ाते हैं ।

नो चेव ते तत्थ मसीभवन्ति,
ण मिज्जति तिव्वभिवेयणाए ।

तमाणुभागं अणुवेदयन्ता,

दुक्खंति दुक्खी इह दुक्कडेणं ॥१०॥

[सू० श्रु० १, अ० ५, उ० १, गा० १६]

नारकीय जीवों को परमाधामी उबालते और भुंजते हैं, तो भी वे

भस्मसात् नहीं होते हैं । फिर जो भयंकर ताड़न-तर्जन किया जाता है, इसीमें भी वे मरते नहीं हैं । किन्तु अपने दुष्ट कर्मों का फल भागने के लिए वे दुःखित जीव नियत समय तक दुःख भोगते ही रहते हैं ।

ते ण तत्थ णिच्चा भीत्ता णिच्च तसित्ता णिच्च
 छुट्ठिया णिच्च उच्चिगा णिच्च अप्पुआ णिच्च वहिया
 णिच्च परममसुभमउलमणुअद्द निरयभव पच्चणुभवमाणा
 निहरति ॥११॥

[जीवा० प्रति ३, उ० ३, सू० ८६]

य 'तत्थ' के जीव सदा भयभीत, श्रमन्त, दुःखिन, उद्विग्न और व्याकुल होते हैं और निम्न वर को प्राप्त होने हैं । वे हमेशा अशुभ और अनुपपन्नाशुभ में अनुग्रह होने हैं । इस तरह नरक में उत्पन्न हुए जीव पीछे का अनुभव करता हुआ अग्न दिन निर्गमन करते हैं ।
 नेरइयाण भने ! केअइकाल ठिई पन्नत्ता ! गोयमा ! जहन्नेण
 दग्गाममहम्मिअ उक्कोसेण तेत्तीम मागगेयमाड ॥१२॥

[जीवा० प्रति ३, उ० ३, सू० २२२]

प्रश्न—हे भगवन् ! नारकीय जीवों की स्थिति कितने काल की है ?

—उत्तर—यौगल ! नारकाय जीवों की स्थिति जपन्त्य से दश हजार वर्षों की और उन्मृष्ट में तपोम सागरोपम की है ।

एयाणि सोच्चा णरगाणि धीरे,
न हिंसए किंचण सव्वलोए ।

एगंतदिट्ठी अपरिग्गहे उ,
बुज्झिज्झ लोयस्स वसं न गच्छे ॥१३॥

[सू० श्रु० १, अ० ५, उ० २, गा० २४]

नरक के इन दुःखों का विचार कर धीर पुरुष सर्व लोक में किसी भी प्राणी की हिंसा न करे । उसको चाहिये कि वह निश्चय सम्यक्त्व धारण करे, परिग्रह को छोड़ दे और लौकिक मान्यताओं के वश न होकर तात्त्विक बोध ग्रहण करे ।

धारा ४०

शिक्षापद

इह माणुस्सए ठाणे, धम्ममाराहिउ नरा ॥१॥

[सू० धु० १, अ० १५, गा० १५]

इस मनुष्य-लोक में धम्म की आराधना करने के श्रिये ही मनुष्यों की उत्पत्ति है ।

जाडमरण परिन्नाय, चरे सकमणे दढे ॥२॥

[भा० धु० १, अ० २, उ० ३]

जन्म मरण के स्वरूप को भोगेमात्रि जानकर चारित्र्य में दृढ होकर निचरे ।

कसेहि अप्पाण, जसहि अप्पाण ॥३॥

[भा० धु० १, अ० ४, उ० ३]

(तपश्चरण द्वारा) अपने आपसी कृपा करा, अपने आपसी जीर्ण करो ।

मय मुचिण्ण सफल नराण ॥४॥

[उक्त० अ० १३ गा० १०]

मनुष्यों का अरुद्धा किया हुआ मय मय सफल होता है ।

संसयं खलु सो कुणई, जो मग्गो कुणई धरं ।

जत्थेव गन्तुमिच्छेज्जा, तत्थ कुविज्ज सासयं ॥५॥

[उक्त० अ० ९, गा० २६]

जो पुरुष मार्ग में घर बनाता है, वह निश्चय ही संशय-ग्रस्त कार्य करता है । जहाँ पर जाने की इच्छा हो वही पर गाश्वत घर बनाना चाहिये ।

वेराइं कुब्बई वेरी, तओ वेरेहिं रज्जई ।

पावोवगा य आरंभा, दुक्खफासा य अन्तसो ॥६॥

[सू० श्रु० १, अ० ८, गा० ७]

एक मनुष्य ने किसी के साथ वैर किया, फिर वह अनेक प्रकार के वैर करता है और इन वैरो से खुशी होता है, किन्तु वह जानता नहीं कि सभी दुष्प्रवृत्तियाँ पापमय होती हैं और अन्त में वे दुःख का ही अनुभव कराती हैं ।

किरिअं रोअए धीरो, अकिरिअं परिवज्जए ।

दिट्ठीए दिट्ठीसम्पन्ने, धम्मं चर सुदुच्चरं ॥७॥

[उक्त० अ० १८, गा० ३३]

धीर पुरुष क्रिया में रुचि करे और अक्रिया का परित्याग कर देवे । वह सम्यग् दृष्टि से दृष्टि-सम्पन्न होकर धर्म का आचरण करे जो कि अतिदुष्कर है ।

कोहं माणं निगिण्हित्ता, मायं लोभं च सव्वओ ।

इंदियाइं वसे काउं, अप्पाणं उपसंहरे ॥८॥

[उक्त० अ० २२, गा० ४८]

क्रोध, मान, माया और लोभ को जीतकर तथा पाँचों इन्द्रियों को
यग में कर अपनी आत्मा का उपनहार करना चाहिये, अर्थात् प्रमाद
को ओर बन्ने हुई आत्मा का पीछे हटकर घम में स्थित बन्नी
चाहिये ।

जम किंति तिलोम च, जा य उदणपूयणा ।

सखलंयसि जै कामा, त निज्ज परिजाणिया ॥६॥

[सू. धु० १, अ० ६, गा० १२]

यग, कीर्ति, प्रशंसा, वन्दन, पुजन और सब जोत न जो भी काम-
भाग है, इनका अवसारी समझकर छोड़ देना चाहिये ।

अट्ठावय न सिक्खिज्जा, वेहाइय च णो यए ॥७॥

[सू. धु० १, अ० ६, गा० १०]

जुजा सेवना मन सीगो और पा के बिन्दु मन बागो ।

आयण्णा दीहमद्धाना, ममारम्मि अणन्तए ।

तम्हा मग्गदिम पम्म, अप्पमत्तो परिवरण ॥८॥

[उच० अ० १, गा० १३]

अपानो जीम इस अनन्त गगार में जग मरण के बने लम्बे बहकर
मे पड़े हुए है । इसलिये उनकी गारो निज्जाजी का अवगोचना बन्त
हूआ मुमुगु पुण्य गग प्रमादरणि होकर दान संगार में बिन्दे ।

जे रक्खमा वा उमलोइया पा,

जे वा सुरा गधया य काया

आगासगामी य पुढोसिया जे,

पुणो पुणो विपरिया सुवेन्ति ॥१२॥

[सू० श्रु० १, अ० १२, गा० १३]

जो राक्षस है, जो यमपुरवासी है, जो देव है, जो गन्धर्व है और जो अन्य कायावाले है तथा आकाशगामी अथवा पृथ्वीनिवासी है, वे सभी मिथ्यात्व आदि कारणों से ही बार-बार भिन्न-भिन्न रूप में जन्म धारण करते हैं ।

इहमेगे उ भासन्ति, सायं सायेण विज्जई ।

जे तत्थ आरियं मग्गं, परमं च समाहियं ॥१३॥

[सू० श्रु० १, अ० ३, उ० ४, गा० ६]

कोई कहते हैं कि सुख से ही सुख की प्राप्ति होती है, किन्तु वह सत्य नहीं है । उसमें जो आर्यमार्ग है, वही परम-समाधि देनेवाला है ।

मा एयं अवमन्नन्ता, अप्पेण लुम्पहा वहुं ।

एयस्स उ अमोक्खाए, अयोहारि व्व जूरह ॥१४॥

[सू० श्रु० १, अ० ३, उ० ४, गा० ७]

इस परम-मार्ग की अवज्ञा करके अल्प सुख के लिये बहु सुख का नाश मत करो । भोग-मार्ग अमोक्ष का है । जो तुम इतना नहीं समझोगे, तो लोहे के बदले सोना न लेनेवाले वणिक् की तरह पश्चात्ताप करोगे ।

जहा य अंडप्पभवा वलागा,

अंडं वलागप्पभवं जहा य ।

एमेव मोहाययण सु तण्हा,

मोह च तण्हाययण वयन्ति ॥१५॥

[उक्त० अ० ३२, गा० ६]

जैसे वगुला की उत्पत्ति अडा से और अडा की उत्पत्ति वगुला से होती है, इसी प्रकार तृष्णा की उत्पत्ति का स्थान मोह है और माह की उत्पत्ति का स्थान तृष्णा है ।

मायाहिं पियाहिं दुप्पड,

नो सुलहा सुगई य पेच्चओ ॥१६॥

[सू० ध्रु० १, अ० २, उ० १, गा० ३]

जो माता, पिता (पत्नी, पुत्र आदि) में माह करता है, उसको परलोक में सद्गति सुलभ नहीं है ।

पडिणीय च बुद्धाण, वाया अदुव कम्मणा ।

आवी वा जड वा रहस्से, णेव कुज्जा कयाड त्रि ॥१७॥

[उक्त० अ० १, गा० १७]

वचन से अथवा वाया से लोगो के समक्ष अथवा एकान्त में आचार्यों के प्रतिकूल आचरण कदाचित् भी नहीं करना चाहिये ।

पढम नाण तओ दया, एव चिट्ठइ सच्चमजए ।

अन्नाणी किं काही, किंवा नाहिइ छेय-पावग ॥१८॥

[दश० अ० ४, गा० १०]

प्रथम जान है, पीछे दया । इसी प्रकार सब सयन-वर्ग स्थित

है अर्थात् मानता है । अज्ञानी क्या करेगा ? वह पुण्य और पाप का मार्ग को क्या जानेगा ?

ताणि ठाणाणि गच्छन्ति,
सिक्खित्ता संजमं तवं ।

भिक्षाए वा गिहत्थे वा,
जे संति परिनिव्वुडा ॥१६॥
[उक्त० अ० ५, गा० २८]

पूर्वोक्त स्थानों को (देवलोक को) वे ही साधु अथवा गृहस्थ प्राप्त होते हैं, जो कि समय और तप के अभ्यास से कपायो से रहित हो गए हैं ।

दुल्लहा तु मुहादाई, मुहाजीवी वि दुल्लहा ।
मुहादाई मुहाजीवी, दो वि गच्छन्ति सोग्गई ॥२०॥
[दश० अ० ५, उ० १, गा० १००]

इस संसार में निःस्वार्थ बुद्धि से देनेवाले दाता और निःस्वार्थ बुद्धि से लेनेवाले साधु—दोनों ही दुर्लभ हैं । अतः ये दोनों ही सद्गति प्राप्त करते हैं ।

जत्थेव पासे कइ दुप्पउत्तं,
काएण वाया अदु माणसेणं ।
तहेव धीरो पडिसाहरिज्जा,
आइन्नओ खिप्पमिव कखलीणं ॥२१॥
[दश० चू० २, गा० १४]

अपने आप को जत्र मन से, वचन से एवं काया से स्थलित होता हुआ देखे तब समयी पुरुष को शीघ्र ही समल जाना चाहिये । जिस प्रकार जातिवन्त शिक्षित घोड़ा नियमित मार्ग पर चलने के लिये शीघ्र ही लगाम को ग्रहण करता है, उसी प्रकार साधु भी समय मार्ग पर चलने के लिए सम्यक विधि का अवलम्बन करे ।

मीह जहा खुडुमिगा चरता,
दूरे चरति परिसकमाणा ।

एव तु मेहावि समिक्ख धम्म,
दूरेण पाा परिवज्जएज्जा ॥२२॥

[सू० क्षु० १, अ० १० गा० २०]

अरण्य में विचरते हुए क्षुद्र वनपशु जिस तरह (अपने को उपद्रव करनेवाले) शेर की शवा से दूर हो दूर रहते हैं, उसी तरह बुद्धिमान् पुरुष धर्म को विचारकर (अपने को उपद्रव करनेवाले) पापों से अति दूर रह ।

मवणे नाणे य विन्नाणे, पच्चक्खाणे य सज्जमे ।

अण्हवणं तवे चेत्त, वोदाण अकिरिया सिद्धी ॥२३॥

[मग० श० २, गा० ५]

ज्ञानियों को पशुपासना करने से धर्म-श्रवण की प्राप्ति होती है । धर्म-श्रवण से ज्ञान की प्राप्ति होती है । ज्ञान से विज्ञान (विशिष्ट ज्ञान) की प्राप्ति होती है । विज्ञान से प्रत्याख्यान (विरति) की

प्राप्ति होती है । प्रत्याख्यान से संयम की प्राप्ति होती है । संयम से अनास्रव की प्राप्ति होती है । अनास्रव से तप की प्राप्ति होती है । तप से कर्म-क्षय होता है । कर्म-क्षय से अक्रिय अवस्था (शैलेगी अवस्था) प्राप्त होती है और अक्रिय अवस्था से सिद्धि की प्राप्ति होती है ।

आलोयण निरवलावे, आवईसु दड्ढुधम्मया ।
 अणिसि ओवहाणे य, सिक्खा निप्पडिकमया ॥२४॥
 अण्णाणया अलोभे य, तितिक्खा अज्जवे सुई ।
 सम्मदिट्ठी समाही य, आयारे विणओवए ॥२५॥
 धिईमई य संवेगे, पणिहि सुविहि संवरे ।
 अत्तदोसोवसंहारे, सच्चकामाविरत्तया ॥२६॥
 पच्चक्खाणे विउस्सग्गे, अप्पमादे लवालवे ।
 ज्ञाण संवरजोगे य, उदए मारणंतिए ॥२७॥
 संग्गाणं य परिण्णाया, पायच्छित्तकरणे वि य ।
 आराहणा य मरणंते, वत्तीसं जोगसंगहा ॥२८॥

[सम० सू० ३२]

(१) आलोचना करना अर्थात् जानते हुए अथवा नहीं जानते हुए कोई भी दोष का सेवन हो गया हो तो अपने सद्गुरु के सामने प्रकट करना, (२) आलोचना का प्रकाश न करना, (३) आपत्ति के समय

धर्म में दृढता रखना, (४) आशारहित तप करना, (५) सूनाय-ग्रहण करना, (६) शरीर के शृंगार का परित्याग करना, (७) अज्ञात कुल की गोचरी करना, (८) इच्छित वस्तु की प्राप्ति होने पर वह ज्यादा मिले, ऐसी भावना न रखना, (९) तितिक्षा धारण करना, (१०) आजब भाव रखना, (११) शुचि रखना—घृतों में दोष न लगाना, (१२) सम्यग्-दृष्टि बनना, (१३) समावियुक्त होना, (१४) पचाचार का पालन करना, (१५) विनययुक्त होना, (१६) धृतियुक्त होना (१७) सवेग धारण करना, (१८) चित्त व्यवस्थित रखना, (१९) सुन्दर अनुष्ठान का पालन करना, (२०) आस्रव का निरोध करना, (२१) आत्मा के दोषों का परिहार करना, (२२) सर्व प्रकार के काम भोगों से विरक्त होना, (२३) त्याग धर्म में आगे बढ़ना (२४) कायोत्सग करना, (२५) प्रमाद न करना, (२६) नियत समय पर क्रियानुष्ठान करना, (२७) ध्यान करना, (२८) योगों को सवर में लगाना, (२९) मारणान्तिक क्षण को सहन करना, (३०) स्वजनादि के सग का परित्याग करना, (३१) दोष लगने पर प्रायश्चित्त का ग्रहण करना और (३२) अन्त समय में आराधक होने का सकल्प धारण करना, ये बत्तीस शिक्षापद ज्ञानियों ने कहे हैं ।

नाणस्स सच्चस्स पगासणाए,

अन्नाणमोहस्स विवज्जणाए ।

रागस्स दोसस्स य सखण्ण,

एगन्तसोक्ख समुवेइ मोक्ख ॥२६॥

[अष्ट० अ० ३२, गा० २]

सम्पूर्ण ज्ञान के प्रकाश से, अज्ञान और मोह के सम्पूर्ण त्याग से तथा राग और द्वेष के सम्पूर्ण क्षय से, एकान्त मुख्य मोक्ष को यह जीव प्राप्त कर लेता है ।

—:०:—

वचनो का अकारादि क्रम

प्रथम वचन का आद्य भाग दिया है, बाद में पृष्ठांक । जहाँ पूर्वार्द्ध विलुक्त समान है, वहाँ द्वितीय पद की भिन्नता दिखलाने के लिए उसका प्रथम शब्द वचन के सामने कोष्ठ में दिया गया है ।

अ		अनुगुणमुवन्नगमई	२२
अइभूमि न गच्छेज्जा	२३७	अज्मत्थ सव्वओ सव्व	१२६
अवसायमहकरायं	६५	अज्मत्तसाणनिमित्ते	३८८
अकुव्वओ णव णत्वि	४०४	अट्टदुहट्टियचित्ता जह	५८
अकौसज परो भिक्खु	२५६	अट्टहाणि वज्जिता	३८४
अगारि सामाइयगाई	४०१	अट्ठम्मार्ह बोद्धामि	६०
अगुत्ती वमचेरस्स	२०२	अट्ठजोयणवाहल्ला	२२
अद्यण रयण चैव	१६०	अट्ठ पवयणमायाओ	२१५
अच्चेइ बालो तूरन्ति	३०१	अट्ठ सुद्धमाई पहाए	१६८
अच्छिनिमील्पमेत्तं	८०६	अट्ठादय न सिक्खिआ	४१३
अच्छिन्ते माहए अच्छि०	४०	अणत्तणमूणोयरिया	६८
अजमं आसमाणो उ	१३३	अणागयमपम्मगा	२६४
अजय चरमाणो उ	१३३	अणापयगं चरतस्स	२३३
अजय चिट्ठमाणो उ	१३३	अणावापममलोए अ०	२२३
अजयं भासमाणा उ	१३४	अणावापमसलोए प०	२२३
अजय मुज्जमाणो उ	१३४	अणिलम्भ समारमं	१६६
अजय सयमाणो उ	१३३		

अणुस्सियो इह लोए	१६१	अद्धाण जो महत तु अ०	३६३
अणुन्नाए नावणए	२३३	अद्धाण जो महत तु स०	३६३
अणुवद्धरोसपसरो	३६२	अनिलेण न वीए	२४८
अणु माण च माय च	३५५	अन्ताणि घीरा सेवन्ति	३७१
अणुसासणमोदाय	२८१	अपुच्छिओ न भासेजा	१४२
अणुसासियो न कुप्पिजा	२७७	अप्पणट्ठा परट्ठा वा	१३५
अणुस्सुओ उरालेसु	२५१	अप्पत्तिअ जेण सिया	१४१
अणुसोअपट्ठिए बहु०	२५६	अप्पणिण्डासि पाणासि	२११
अणुसोअसुहो लोओ	२६०	अप्पसत्त्वेहि दारेहि	१७६
अणेगवासानउया	३६८	अप्पं च अहिक्खिवई	२७२
अणेलिसस्स खेयन्ने	१२४	अप्पा कत्ता विकत्ता य	८५
अण्णाइकालप्पभवस्स	३१८	अप्पा खलु सयय र०	८३
अण्णाणया अलोभे य	४१८	अप्पा चेव दमेयव्वो	८४
अतिकम्म ति वायाए	३५६	अप्पाणमेव जुज्झाहि	८५
अति सीत अति उण्ह	४०६	अप्पा नई वेयरणी	८५
अर्तित्तिणे अचवले	१७६	अप्पिया देवकामाण	८०
अत्थ गयमि आइच्चे	२१३	अप्पेगे खुघिय भिक्खु	१८२
अत्थि एग धुव ठाण	२४	अप्पेगे पलियन्ते सि	१८३
अदसणं चेव अ०	१६२	अवले जह भारवाहए	३१७
अदीणो वित्तिमेसिजा	२३६	अवभंजरिय घोर	१५३
अदुवा अदिन्नादाणं	१२२	अव्भागमियम्मि	३७४
अधुव जीविय नच्चा	३०२	अभओ पत्थिवा तुब्भ	१३०
		अभिकखण कोही हवइ	२७४

અભિમૂય વાયેળ પરિ૦	૨૫૨	અહ અટૂઠહિ ઠાળેહિ	૨૭૫
અમણુન્નસમુખ્યાય	૨૬૩	અહ કોઈ મ ઇચ્છિજ્ઞા	૨૪૪
અયવદ્ધરભોદ ય	૩૬૭	અહ ચોદસહિ ઠાળેહિ	૨૭૩
અયમીપુપ્પમવાસા	૩૭૮	અહ જે સવુદ્ધ મિક્કૂ	૪૦૩
અરઈ ગણ્ઠ વિમૂદ્યા	૩૧૫	અહ ત પરજ્ઞ વામ	૨૬૧
અરસં વિરસ વાવિ	૨૪૫	અહ પળ્લરમહિ ઠાળેહિ	૨૭૨
અરુવિણો જીવયણા	૨૪	અહ પર્વહિ ઠાળેહિ	૨૭૫
અલોપ પડિહ્યા મિદ્ધા	૨૧	અહ સારહી વિચિનેદ	૨૮૮
અલોલમિક્કૂ ન	૨૮૩	અહસેળતપ્પઠ પચ્છા	૧૪૬
અલોલ્ય મુહાજીવી	૩૪૬	અહાવરા તમા વાળા	૧૦૫
અલેલે ન રસે ગિદ્ધે	૨૪૬	અરિઅપ્પાહિયપ્પન્નાળે	૨૬૧
અવડગ્ગિમય મિત્ત૦	૩૧૬	અરિયા મજ્જ વ અનેગગ વ	૧૧૭
અવમોહિય વટગા૦	૩૧૭	અઠીળરર્થેવિત્ત	૩૧૩
અવિ પાવપરિક્કેવો	૨૭૪	અહે વમદ્ધ વોહળ	૩૩૫
અસદ્ધ વોસટ્ઠરત્તેહે	૨૫૨	અહો ત્રિણહિ અગાવજ્ઞા	૨૮૩
અસદ્ધમામ મજ્જ વ	૧૩૮	અગપ્પજ્ઞગમઠાળ	૧૬૧
અગળ વાળગ વાવિ	૨૪૦	અંતમુત્તમિ ણ	૩૮૫
અગળ મયળ જાળ	૩૬૭	અયિયા પુત્તિયા વેવ	૮૦
અતુરા નાગ મુલ્લવા	૪૧	આ	
અર્ગરાયે જીવિય મા	૩૦૭	આટવવ વવ અ૦	૧૬૮
અસસત્તં વલોદ્ધજા	૨૩૫	આગાદિદેમરે (દ્વિગિયા૦)	૨૭૦
અન્તિ વ છોપ અ	૫૩	આગાનિદ્ધગરે (પડગીય)	૨૭૩

आभोइत्ता ण नीमेसं	२४२	इइ चउरिंदिया एए	४१
आयदण्डसमायरे	१८२	इओ विद्धममाणस्स	३६१
आयरिय कुविय नच्चा	२८२	इइ वेइदिया एए	३६
आयरिए नाराहेइ	२०५	इक्वेय छजीवणियं	१६६
आयरिएहिं वाहित्तो	२८०	इइढीगारविए एगे	२८६
आयातुले पयामु	१२२	इइढी जुई जसो वण्णो	४०३
आयावयति गिम्हेमु	२०६	इत्थीओ जे न सेवन्ति	१५४
आयावयाही चय	१७७	इत्थीपुरिससिद्धा य	१७
आरभाओ अविरओ	३८२	इत्थीविसयगिद्धे य	३६६
आलओ थीजणाइण्णो	१५६	इम च मे अत्थि इम	३०७
आलवत्ते लवत्ते वा	२८०	इमं सरीर अणिच्च	३७१
आलवणेण कालेण	२१७	इरियाभासेसणादाणे	२१५
आलोयण निरवलावे	४१८	इस्सा अमरित्त अतवो	३८२
आवण्णा दीहमद्धाण	४१३	इह कामाणियट्टस्य	३०३
आवरणिजाण दुण्हपि	७२	इह जीविए राय अ०	३८७
आसणगओ न पुच्छेज्जा	२८०	इह जीवियमेव पासहा	३०२
आसणे उवचित्ठेज्जा	२७६	इह जीविय अणिय०	३६४
आसदीपलअकेमु	२०१	इह माणुस्सए ठाणे	४११
आहच्च चडालिय	१३६	इहमेगो उ भासन्ति	४१४
आहच्च सवण लद्धु	७८	इह लोए निप्पिवासस्स	२६२
आहारमिच्छे मियमे०	१८७	इहेवधम्मो अयसो	२०८
इ		इगालं अगणिं अच्चि	१६६
इइ-इत्तरियम्मि	३११		

ईदगोवमाइया	४०	एए भा वसिणा फासा	१८४
ईदिमत्ये विवजिता	२१८	एए य सगे समइ०	१५२
इलियाणि व मिक्कुम्म	२०६	एए सदा अचायन्ता	१८१
उ		एएसि वण्णओ चेव	३२
उमामुप्पायग पामे	२२०	एएमु बाले य पकुव०	३४१
उयार पासवण	२२३	एक्कपि वमचेरे	१५१
उमुप्पन्नो अणुविम्भो	२४२	एगओ विरइ कुजा	२५८
उड्ड अहे य निरिय जे	१२६	एगमुरा दुमुरा चेव	४३
उड्ड अहे य निरिय दि०	१४८	एगत व पुत्त व	१५
उदउड्ड अप्पणो वाम	१६५	एगमुओ अरणो वा	३७६
उदउल्ल वीपममत्त	२१३	एगमप्पाण सपेहाए	२६५
उहीमरिमनामाण ती०	७०	एगया खत्तिआ होइ	७५
उदही मरिमनामाण वी०	७३	एगयाचेल्ह होइ	१७८
उहीमरिमनामाण स०	७३	एगया दवलाएमु	७६
उप्पण नाइहील्लिआ	२४६	एग इसद पुच्छम्मि	२८४
उप्पालगुट्टवाई य	३८०	एगतरत्त इइरमि	३२०
उगग जगभा जोग	१०६	एगो पडइ पागेण	२८५
उल्लो मुओ व ने	२६६	एगो मूल वि हारिता	३६६
उवववा हाइ भागमु	२६५	एमे ए गमगा मुत्ता	२३५
उवनमग हा वीह	३३४	एमव म्वम्मि गओ	३२३
उवहिम्मि अमुच्छिण	२५३	एन ए नानिणो सार	१०३
ए		एय त्रिय मग्हाए	४००
एणएण्णेण अण्णेण	१३६		
एण पाठवण बुद्ध	३४०		

एय पचविह नाण	६१	एवमेयाणि जाणिता	१६६
एय सकम्मवीरिय	३५४	एवं लगन्ति दुम्मेहा	२६६
एयाइ कायाइ प०	१२८	एव लोगम्मि ताडणा	३५७
एयाइ अट्ठ ठाणाइ	२१६	एव सिक्खा-समावम्मे	४०१
एयाओ अट्ठममिईओ (दुवाल०)	२१६	एव सेहे वि अप्पुट्ठे	१८०
एयाओ पंचसमिईओ (इत्तो)	२२४	एविन्द्रियत्था य म०	३२८
एयाओ पचसमिईओ च०	२२८	एसणासमिओ लज्जू	२३०
एयाणि सोच्चा णरगाणि	४१०	एस धम्मे धुव्वे निच्चे	१५५
एव उ समणा एगे	१८४	एस मगो आरिएहि	१२१
एव कामेत्तणं विज्ज	३०३	एत्ता पवयणमाया	२२६
एव गुणसमाउत्ता	३५१	ओ	३८
एव तव तु दुविह	२६७	ओराला तसा जे उ	२२०
एव तु समणा एगे	२६२	ओहोवहोवग्गहियं	२२०
एव तु सजयस्सावि	५६	क	
एव धम्म अकाउण	३६३	कड च कजमाण च	३५६
एव धम्म पि काउण	३६३	कणकुण्डग चइत्ता ण	२६१
एव धम्म विउक्कम्म	३८६	कणसोक्खेहि सद्देहि	१७६
एव धम्मस्स विणओ	२६८	कपासट्ठिर्मिजा य	३६
एव भवससारे सस०	२३१	कप्पाईया उ जे देवा	४६
एव माणुस्सगा कामा	३६८	कप्पोवगा य वारसहा	४६
एवमादाय मेहावी	३५५	कम्ममेगे पवेदेन्ति	३५२
एवमावट्ठजोणीसु	७५	कम्मसगेहि सम्मूढा	७५
		कम्माण तु पहाणाए	७५
		कम्मुणा वभणो होइ	३५०

कयराइ अठुमुहुमाड	१६८	विमिणो सोमगला चव	३८
कलहडमरवजिए	२७२	किरिअ रोजए घीरो	४१२
कसायपन्चक्खाणेण	३३८	कुकुड सिंगिरीडीं य	४०
कसिणपि जो इम	१७१	कुजए अपराजिए	३५७
कसेहि अप्पाण, जरेहि	४११	कुप्पवयणपासडी	३६१
कह चरे ? कह चिट्ठे ?	२१०	कुव्वति सयव ताहिं	१५८
कह नु कुजा सामण	१८६	कुसणमेत्ता इमे कामा	४०२
कहिं पडिहया सिद्धा ?	२०	कुसम्भे जह ओस०	३१०
कदप्पकुक्कुयाइ तह	३६१	कुथु पिवीलिया दसा	३६
कप्पाभिओग च	३६१	कुइअ रइअ गीअ हास०	१५६
कसेमु कसपाएसु	२००	कुइअ रइअ गीअ हसिय	१६२
काउसणेण भते ।	३६८	कोहविजएण भते ।	३३८
कामकामी खलु अय	३०५	कोह च माण च त०	३३३
कामाणुगिद्धिप्पभव	३०४	कोह माण च माय च	३३३
कामहि य सयवेहि गिद्धा	५४	कोह माण निगिण्हिता	४१३
कायगुत्तियाए ण भते ।	२२८	कोहा वा जइ वा हासा	३४८
कायसा वयसा मत्ते	२६८	कोहे माणे माया, लोभे	१४५
कारण निक्खमे भिक्खू	२३१	कोहे माणे य मायाए	२१६
कावाया जा इमा	२६१	कोहा पीइ पणासेइ	३३३
किण्हा नीला काळ, निन्नि	३८४	कोहो य माणो य अ०	३३४
किण्हा नीला य काळ य	३७६	खज्जूरमुहियरसो	३७१
किण्हा नीला य रुहिरा य	२६	खणमेत्तसोक्खा बहु०	२६६

खलुका जारिसा जोर्जा	२८५	गवेसणाए गहणे य	२१६
खलुंके जो उ जोएइ	२८४	गोबरगपविट्ठस्स	२०२
खवित्ता पुव्वकम्माइ	१००, २६६	गोमेज्जाए य ख्यगे अंके	३०
खवित्ता पुव्वकम्माइं (सिद्धि)	२१०	गोयकम्म तु दुविहं	७१
खिप्पं न सक्केइ विवेग०	३१०	गोवालो भडवालो वा	१८५
खुअ पिवास दुस्सेज्ज	१७६	च	
खेत्त वत्थु हिरण्ण च प०	८१	चउण्हे खलु भासाण	१३६
खेत्त वत्थु हिरण्ण च पु०	१७०	चउप्पया य परिसप्पा	४३
ग		चउरंगं दुल्लह नच्चा	८२
गईलक्खणो उ घम्मो	६	चउरिदिया उ जे जीवा	४०
गंतभूसणमिट्ठं च	१५६	चउवीसत्यएण भंते !	३६६
गंढर्भाइ मिज्जति वुया०	३७२	चउव्विहे वि आहारे	२१४
गंहणेसु न चिट्ठिजा	१६७	चक्खुमचक्खू ओहिस्स	६३
गंधस्सं घाण गहण	३२५	चंक्खुसा पडिलेहिता	२२१
गंधेसु जो गिद्धिमुवेइ	३२५	चंतपुत्तकलत्तस्स	२५६
गंभीरविजया एए	२०२	चंतारि परमगाणि	७४
गारत्येहि य सव्वेहि	२५६	चंतारि वमे सया	२४६
गारवेसु कसाएसु	१७५, १६१	चम्मे उ लोमपक्खी य	४४
गार पि अ आवसे नरे	४०२	चरित्तमोहणं कम्म	६६
गिद्धोदमा उ नच्चाण	२६६	चरे पयाई परिसक०	११०
गुणाणमासओ दव्व	१३	चदेण-गेख्य-हसगब्भे	३०
गुव्विणीए उवण्णत्थ	२३६	चदी सूरा य नक्खत्तां	४५

चिच्चो ण घण च	३१६	जमिय जगई पुढा जगा	५१
चिच्चा दुपय चउ०	३७४	जय चरे जय चिट्ठे	२१०
चिच्चा वित्त च पुत्तेय	३७५	जया कम्म खवित्ताण	१०६
चित्तमिप्पि न निज्झाए	१६२	जया गं बहुविह	१०६
चित्तमत्तमचित्त वा, अ०	१४७	जया चयइ मज्जे	१०७
चित्तमेत्तमचित्त वा, प०	१६७	जया जीवमजीवे	१०५
चित्तमन्तमचित्त वा (न गिण्हाइ)	३४८	जया जोगे रिक् भित्ता	१०६
चिर दुइजमाणम्म	२०७	जया धुणइ कम्मरय	१०८
चीराजिण नगिणिण	२६०	जया निम्ब्विण्णि भाए	१०७
छ		जया पुण्ण च पाव च	१०६
छात्रीवकाए अत्तमा०	१८६	जया मुण्णे भवित्ताण	१०८
छा निरोहेण उवेइ	३०६	जया म पृइमा होइ	२६३
छिन्नाल छिन्दी सेल्लि	२८५	जया या चयइ धम्म	२६३
छिन्ति बालस्स खुरण	४०७	जया लोमल्लोच च	१०६
ज		जया सवत्तग नाण	१०६
ज त काहिमी भाव	१६२	जया सवरमुक्किट्ठ	१०८
जगनिस्मिण्हि भूएहि	१३०	जया हमतमानम्मि	१८०
जणवयमम्मयठवणा	१४२	जरा जाव न पीडइ	११४
जगेण मद्धि हाक्कामि	२६७	जम्मन्तिए धम्मपयाइ	२७०
जतुकुमे जहा उवज्जोर्	१५६	जम रिप्पि मिलाग च	४१३
जलेव पासे वइ	४१६	जंविणो मिगा जहा सत्ता	२६१
जम्म दुक्ख जरा दुक्ख	३७१	जरामरणवेगेण	११३

जस्तत्थि मच्चुणा सक्ख	३८७	जहा जुन्नाइ कट्ठाइ	३४६
जस्सि कुले समुप्पन्ने	१७०	जहा दड्ढाण बीयाण	५७
जस्सेवमप्पा उ ह्वेज्ज	८४	जहा दवग्गी पउरिघणे	१६४
जह कड्डयतु वगरसो	३७६	जहा दुक्ख भरेउ जे	२६२
जह करगयस्स फासो	३८१	जहा दुमस्स पुप्फेमु	२३५
जह गोमडस्स गघो	३८०	जहा पोमं जले जायं	३४६
जह जीवा वज्झति	५७	जहा भुयाहि तरिउं	२६२
जह तरुणअगरसो	३७६	जहा महातलागस्स	५६
जह तिगड्डयस्स य रसो	३७६	जहा य अडप्पभवा	४१४
जह परिणयवगरसो	३७६	जहा य किपागफला म०	३००
जह वूरस्स व फासो	३८१	जहा य तिन्नि वणिया	३६६
जह मिउलेवालित्त	५८	जहा लाहा तहा लोहो	३३७
जह रागेण कडाण	५८	जहा विरालावसहस्स	१६०
जह सुरहिकुसुमगघो	३८०	जहा सगामकालम्भि	१८४
जहा अग्निसिहा दित्ता	२६१	जहा सागडिओ जाण	३८८
जहाऽऽएस समुद्दिस	३६५	जहा सुणी पुड्कन्नी	२६०
जहा इह अगणी उण्हो	४०६	जहा सूई समुत्ता	२६६
जहा इह इम सीय	४०७	जहा से खलु ओरब्भे	३६६
जहा कागिणीए हेउ	३६८	जहाहिअग्गी जलणं	२६६
जहा किपागफलाण	३००	जहिता पुव्वसजोग	३४६
जहा कुक्कुडपोअस्स	१६०	जहेह सीहो मिग	३८७
जहा कुम्मे सअगाइ	३४४	ज किचुवक्कम जाणे	२६६

ज पि वत्थ च पाय वा	१७३	जे आयरिय उवज्जमायाण	२७१
ज मय सव्वमाहूण	२६३	जे इह सायाणुगा	२६४
ज मे बुद्धाणुसासन्ति	२८१	जे उ समामकालम्भि	१८८
ज विवित्तमणाइन्	१४७	जे एय नाभिजाणति	२६२
जाइमरण परिन्नाय	४११	जे केइ उ पव्वइए	२१०
जाइ सद्धाइ निक्खतो	१७६	जे वेई तसा पाणा	१२६
जाइ च बुद्धिं च इह	३६२	जे वेइ वाला इह	३६४
जा जा वच्चइ रयणी (धम्म)	११५	जे केइ सरीरे सत्ता	२६४
जा जा वच्चइ रयणी (अहम्म)	११५	जे वाहेण होइ जग०	३३५
जायतेय न इच्छन्ति	१६५	जे गिद्धे वामभोगेसु	२६७
जायस्व जहामदूठ	३४७	जे न वदे न से कुण	१७८
जा य सच्चा अवत्तब्बा	१३७	जे परिभवई परु	३३५
जारिसा मम सीसा उ	२८८	ज पावक्कम्मेहि घण	१६६ ३०७
जारिसा माणुसे लोए	८०८	जे ममाइ अमई जहाइ	१८८
जाव न एइ आएसे	३६६	ज माहणे खत्तिज जा०	१८७
जावन्त विज्जा पुरिसा	३८१	जे य क्ते पिए मोए	१८६
जावन्ति लोए पाणा	१३२	जे य चढे पिए थढे	२८३
जिणवयण अणुरत्ता	३६२	जे य बुद्धा अनिक्खता	१२८
जीमूमनिद्धमवासा	३७७	जे य बुद्धा महाभागा	३५७
जीवा जीवा वधा य	६१	ज यावि लोम समु०	३२०
जीवा चेव अजीवा य	३	ज रक्तासा वा जम०	४१३
जे अयुद्धा महाभागा	३५६	जे लम्बण मुविण	१८५

जे विन्नवणाहिअजोसिया	१५४	ण	
जेऽसंख्या तुच्छ०	३३०	णमुक्कारेण पारित्ता	२४३
जे सिया सन्निहिं कामे	१८५	णो रक्खसीसु गि०	१५३
जेसिं तु विउला सिक्खा	४०१	त	
जेहि नारीण सजोगा	१५५	तइय च अदत्तादाण	१४६
जो जीवे वि न जाणेइ	१०४	तओ आउपरिक्खीणे	३६८
जो जीवे वि वियाणेइ	१०५	तओ कम्मगुरू जतु	३६७
जो न सज्जइ आगन्तु	३४७	तओ जिए सई होइ	४००
जो पव्वइत्ताण	८६	तओ पुट्ठो आयकेण	२६६
जोयणस्स उ जो तत्थ	२३	तओ से दड समा०	२६७
जो सहइ हु गाम०	२५१	तओ से पुट्ठे परिवूढे	३६५
जो सहस्स सहस्साण सं०	८५	तओ से मरणन्तम्मि	३८६
जो सहस्स सहस्साण मा०	२५८	तणरुक्ख न छिदिज्जा	१६७
झ		तण्हामिभूयस्स अ०	१४६, ३२२
झाणजोग समाहट्ठु	३५८	तत्थ आलवण नाण	२१७
ठ		तत्थ ठिच्चा जहाठाण	८०
ठाणी विविहठाणाणि	३५५	तत्थ दडेण सवीते	१८३
ठाणे निसीयणे चेव	२२७	तत्थ पचविहं नाण	८६
ड		तत्थ मन्दा विसीयन्ति	२६२
डहरा वुड्ढा य पासह	३८६	तत्थ से चिट्ठमाणस्स	२३८
डहरे य पाणे वुड्ढे य	१२५	तत्थिम पढम ठाण	१३१
डहरे य पाणे वुड्ढे य (उव्वेहई)	३४४	तमाहु लोए पडिवुद्ध०	२५८

तम्हा एसिं कम्माण	५५	तहेव सावज्जणुमो०	१३६
तम्हा एय विपाणिता	१-२३३	तहेव हिम चलयि	२५६
तम्हा एयासि लेमाण	३८५	तं,अप्पणा न गिण्हति	१४७-
तम्हा ते न सिणायति	१-२०३	त एअम तुच्छ सरीरम	३७२
तवनारायजुत्तेण	१००,२६६	त च भिक्खू परिन्नाय	२६२
तवस्सिय विस दन्त	३४७	त चेव तच्चिमुक्क	५८
तव कुब्बइ मेहावी	२०६	त ठाण सासयं वास	२५
तवमु वा उत्तम व०	१५२	त देहवास अमुइ	२५७
त्रवोगणपहाणस्स	११०	तं भव भत्तपाण तु (अनु० गा० ३१)	
तवो य बुविहो वुत्तो	६८		२३६
तत्तपाणे विपाणेत्ता	३४८	त भवे भत्तपाणं तु (अनु० गा० ३३)	
तसाण थावराण ज्ञ	१७८		२४०
तत्ते पाणे न हिमिजा	१६६	त मा ण तुमे देवा०	३७६
तत्सेस मगो गुह०	१-१०२	त सच्च भयव	१३५
तद्वा पयणुवां य	३८३	त से अहिपाए	१२२
तद्धियाण तु भावाण	६३	ताणि ठाणाणि गच्छन्ति	४१६
तहिं तहिं सुयक्ताय	३७०	तारिस्स भत्तपाण तु	२४०
तहेव असण पाणग वा (छदिअ)	२५०	तान्निजटेण पत्तेण	१६७
तहेव अयण पाणग वा, (हा ही)	२५०	तिउट्टई उ मेहावी	३४६
तहेव वाण वाणे ति	१३६	तिण्णो हु सि अण्णव	३१७
तहेव फहसा भासा	१३८	तित्तग व कइअ व	२४५
तहेव भत्तपाणेमु	१७८	वित्तीस सागरोवमा	७३

तिविहेण वि पाण	२६४	दत्तसोहणमाइस्स	१४६
तुलियाण वालभाव	३४६	दाणे लाभे भोगे य	७१
तुलिया विसेसमादाय	३६०	दाराणि मुया चेव	३७२
तेइदिया उ जे जीवा	३६	दिट्ठ मिय असदिट्ठं	१४०
तेऊ पम्हा चुक्का, तिन्नि	३८४	दिव्व-माणुस-तेरिच्छं	३४८
तेउ वाऊ अ बोधव्वा	३६	दुक्कराइ करित्ताणं	२०६
तेणं तत्थ णिच्चा भीता	४०६	दुज्जए कामभोगे य	१६५
तेणावि ज कय कम्म	३६३	दुण्ह तु भुजमाणाण	२३८
तेणे जहा सविमुहे गहिए	५४	दुप्परिच्चया इमे कामा	३०४
ते तिप्पमाणा तल०	४०७	दुम्मपत्तए पडुयए	३१०
तेसिं अच्छणजोएण	१३२	दुल्ला तु मुहादाई	४१६
थ		दुल्लहे खलु माणुसे भवे	३११
थणगं पिज्जेमाणी	२३६	दुहओ गई बालस्स	४००
थभा व कोहा व मय०	२७०	दुहा चेव सुयक्खाय	३५२
थावर जगम चेव	१६६	देवदाणवगधव्वा	१५५
द		देवयाणं मणुयाणं च	१४२
दगमट्टियआयाणे	२३७	देवलोगसमाणो य	१७६
दवदवस्स न गच्छेजा	२३४	देवा चउव्विहा वुत्ता	४४
दव्वओ खेत्तओ चेव	२१७	दुविहा आऊजीवा उ	३३
दव्वओ चक्खुसा पेहे	२१८	दुविहा तेऊजीवा उ	३६
दव्विए वधणुमुक्के	३५४	दुविहा पुढवीजीवा उ	२७
दंसहा उ भवणवासी	४४	दुविहा वाउजीवा उ	३७

दुहिहा वि ते भव	४१	न तिता तामए भागा	३४३
दुहा वणम्मईतीवा	३३	न जादमन नय न्व०	२५४
ध		न तम्म जाई व बुल	२३६
घणघन्नपमवमोमु	१६७	न तम्म दुल विभयन्ति	३७३
घणु परदमं विच्चा	१०१	न तं अरी बटद्धिता	८६
घम्मज्जिय व ववहार	२६३	न पत्तओ १ पुग्गा	२७८
घम्मपन्नवणा जा मा	२६०	न पर बट्ठाणि	२५४
घम्मल्ल मित्र बाल	१६४	न पूरण वव मिलाय०	१८६
घम्ममद्धाएण भने ।	३६०	न बाहिरपरिभव	२७६
घम्म पि ह नद्धलपा	३१४	१ य पावपरिक्खवी	२७०
घम्माउ भट्ठ गिरिजो	२०७	१ य भावणम्मि गिडो	२६१
घम्म हरण वम्भे	११८	न य धुणत्तिं बह	२५१
घम्मा अहम्मा आगाम, ३१०	४	न म्भन्नावगाविन्नाम०	१६१
घम्मा अहम्मा आगाम, २७४	६	न लविज पुग्गा	१३६
घम्मा भगमुत्तिट्ठं	११६	१ वा म्भन्ना विज्ज	१८८
पिदमइ य मवगे	४१८	२ वि ता अहमव	१८३
पुव व पटिगेहिज्जा	२००	१ रि मुत्तिण मग्गा	३५०
न		म गम्ममाणाप हृण	२४३
१ म्भ सत्तेनु भिक्खुमु	३६०	म गय निगइं बुत्तिणा	१७८
न म्भुत्तामम्म मयन्ति	३६६	म गयन्ति मत्त	३६०
१ शमनीणा मय	३०६	म गा वम विनागाद	२८०
१ बावए भावत्तिं	२८०	म सो पग्गिहा बुजो	१७३
न परेज्जवागे बागी	२३२		

न हु पाणवहं अणुजाणे	१३१	निट्ठाण रसनिज्जूढ	२४१
नाइज्ज्वे नाइनीए	२३८	निट् च न बहु मन्नेज्जा	१८६
नाईहूरमणासन्ते	२३६	निट्ता तहेव पयला	६३
नाइवाइज्ज किंचण	१२१	निट्ठसपरिणामो	३८१
नाणस्स केवलीण	३६२	निम्मो निरहकारो नि०	१६१
नाणस्स सव्वस्स पगासणाए	४१६	निम्ममो निरहकारो वी०	१६३
नाणस्सावरणिज्ज	६१	निव्वाण ति अवाह ति	२४
नाण च दसणं चेव (एयमग्ग)	८८	निसग्गुवएसरुई	३५६
नाणं च दसप चेव (वीरिय)	१२	निस्सन्ते सिया अमु०	२७७
नाणावरण पचविह	६३	निस्सकिय-निक्क खिय	३६०
नाणेण जाणई भावे	८८	नीय सिज्ज गइ ठाणं	२७६
नादसणिस्स नाण	६४	नीयाविती अचवले	३८३
ना पुट्ठो वागरे किंचि	२७८	नीलासोगसकासा	३७८
नामकम्म च गोय च	६०	नीवारे व न लीएज्जा	१५६
नामकम्म तु दुविह	७०	नीहरन्ति मय पुत्ता	३७३
नारीसु नो पणिज्जेज्जा	२५७	नेयाउय सुयक्खाय	३५४
नासदीपलिअकेसु	२०१	नेरइयाण भते । केवइ०	४०६
नासीले न विसीले वि	२७५	नेरइयातिरिक्खाउ	७०
निक्खम्ममाणाइ अ	२४७	नेरइया सत्तविहा	४१
निच्च तसे पाणिणो	१४८	नेरयइत्ताए कम्म	४०५
निच्चुव्विग्गो जहा तेणो	३४२	नेव पल्लहत्थिय कुजा	२८०
निज्जूहिऊण आहार	१६३	नो इदियगेज्ज	४८

नो चेव ते तत्थ	४०८	पयणुकोह भाणे य	३८३
ना तासु चक्खु सघेज्जा	१५८	पयाया सूरु रणसीसे	१८०
प		परमत्यसयवो वा	६३
पइण्णवाई दुहिले	२७४	परिण्हनिविट्ठाण	१६८
पच्चक्खाणेण भते ।	३६६	परिजूरद ते सरीरय	३१४
पच्चक्खाणे विठस्सणे	४१८	परियाणियाणि सक्ता	२६१
पच्छाकम्म पुरे कम्म	२००	परिव्वयन्त अणि०	१६७
पच्छा वि ते पयाया	४०३	परीसहरिज्जता	२०६
पडति नरए घोरे	१२०	पहोयाणुल्लया चेव	३८
पडिक्कमणेण भते ।	३६७	पविसिस्तु परागारं	२३७
पडिकुट्ठ कुल न पवित्ते	२३४	पवेयए अजपय	२५५
पडिगह सलिहिता ण	२४४	पसुवघा सव्ववेया	३४६
पडिणीय च दुदाण	४१५	पकामा य धूमाभा	४१
पडिलेहेइ पमत्ते	२२१	पचासवपरिण्णाया	१७५
पठम नाण तओ दया	४१५	पचासवप्पवतो	३८१
पणयाल्लसयसहस्सा	२२	पच्चिदिय तिरिक्खा उ	४२
पणया वीरा महावीहिं	१२२	पच्चिदिया उ जे जीवा	४१
पणीय भत्तपाण ॥	१६४	पच्चिन्धियाणि कोह	८६
पण्णिं वीरिय रुद्धु	३५६	पचविहो पणत्तो	१४६
पत्तेअसरीराओ	३३	पायच्छित्त विणओ	६८
पमूदोसे निराकिच्चा	१२७	पियए एगओ तेणो	२०५
पमाय कम्ममाहसु	३०६	पियघम्मे दट्ठयम्मे	३८३

पिसाय-भूया जक्खा य	४५	फासुयम्मि अणावाहे	२०७
पुट्ठे गिम्हाहितावेण	१८१	व	
पुट्ठो व दसमसगेहिं	१८२	वन्वप्पमुक्खो अज्झत्थेव	३७५
पुढविं न खणे खणा०	२४७	वल थाम च पेहाए	२६५
पुढविं भित्तिं सिल लेलुं	१६४	वहिया उड्ढमादाय	११८
पुढवी-आउक्काए (पडिलेहणापमतो) २२२		वहु खु मुणिणो भद्	२५७
पुढवी-आउक्काए (पडिलेहणा आउ०) २२२		वहु परघरे अत्थि	२४१
पुढवी आउजीवा य	२६	वहु सुणेई कन्नेहिं	२५५
पुढवी जीवा पुढो सत्ता	१२५	वभचेर उत्तमतव०	१५१
पुढवी य आऊ अगणी	१२८	वायरा जे उ पज्जत्ता (उक्क०)	३७
पुढवी य सक्करा वालुया य	३०	वायरा जे उ पज्जत्ता (सण्हा)	२६
पुढवो साली जवा चेव	३३७	वायरा जे उ पज्जत्ता (साहा०)	३३
पुरओ जुगमायाए	२३२	वायरा जे उ पज्जत्ता (सुद्धो०)	३३
पुरिसा । अत्ताणमेव	८७	वायरा जे उ पज्जत्ताऽणेर	३७
पुरिसा सच्चमेव स०	१३५	वारसहिं जोयणेहिं	२२
पुरिसोरम पावकम्मणा	३०१	वालमरणाणि बहुसो	३६२
पूयणट्ठा असोकामी	३३७	वालाण अकाम तु	३८६
पेसिया पल्लिउचन्ति	२८७	विडमुब्भेइम लोणं	१७२
पोगलाण परिणाम	१६६	वेइदिया उ जे जीवा	३८

फ

भ

फासस्स गहण काय	३२६	भणन्ता अकरेन्ता य	३४३
फासस्स जो गिद्धिमुवेइ	३२६	भावणाजोगसुद्धप्पा	३७०

भावम्स मण गहण	३२७	मरिहिमि राय जया	११३
भावेसु जो गिद्धिमुवेइ	३२८	महासुक्का सहम्सारा	४६
भासमाणो न भासेज्जा	२७६	महुकारसमा बुढा	२३६
भासाइ दोस य गणे	१४०	मत्ता जोग काठ	३६१
भिक्षवाल्सिए एगे	२८६	माइणो कटटु भाया य	३५३
भिक्षियव्व न वेयव	२३०	माई मुढेण पडई	२८५
भुओरणपरिसप्पा य	४३	मा एय अवमन्नन्ता	४१४
भुजित्तु भोगाइ प०	२०८	मा गल्लियस्सेव वस	२७७
भूएहिं न विरज्जेज्जा	३७०	माणविजएण भत्ते ।	३३८
भूयाणमेसमापाओ	१६६	माणुसतम्मि आयाओ	७६
भोगामिसदोसवित्तने	२६५	माणुसत्ते भवे मूल	४००
भोच्चा माणुसए भागे	८१	माणुस्त च अणिव्व	३८६
म		माणुस्त विग्गह लुद्ध	७८
मच्छा य कच्छमा य	४३	मा पच्छ असाधुता	३६५
मणगुत्तयाएण भत्ते ।	२२७	मा पेह पुरा पणामए	१६३
मणपल्हायजणणी	१५७	मा य चणालिय कासी	२७७
मणसा वयसा वेव	३५३	माया पिया ण्डुसा भाया	३७४
मणुया दुविहमेया उ	४४	मायाविजएण भन्ते ।	३३६
मणोगय वक्कगय	२७५	मायाहिं पियाहिं लुण्णइ	४१५
मणो साहसिओ भीमो	२०५	मासे मासे तु जो वालो	३४३
मणोहर चित्तघर	२०६	माहणा सत्तिया वेसा	१६८
मन्दा य फासा ब्रहु०	३२६	मिच्छादसणरत्ता	३६०

वर्णनं नति !	३६७	विरद अवमचेरस्त	१५२
वाइया सगहिया खेव	७८८	विरए गामघम्मोहि	१२७
वाटव्व जाल्मच्चेइ	१५५	विरत्तमाणस्स	३३०
वाळ्माववले खेव	२६१	विरया वीरा समु०	२६२
वाहियो वा अरोगी वा	२०३	विवित्तसेज्जासणज०	१५७
वाहेण जहा व विच्छए	३०३	विवत्ती अविणीअस्त	२७४
विंतिव कम्मणो हेउं	७८	विवत्ती वमचेरस्स	२०७
विच्छिन्ने दूरमोगाडे	७२३	विसएसु मणुत्तेसु	१६६
वित्रया वत्रपता य	४७	विसालिसेहि सीलेहि	८०
विज्जहित्तु पुब्बमजोय	२१२	वीसमल्लो इमं चिते	७४३
विणण्ण पविस्सित्ता	२४७	वेमाणिया उ जे देवा	४६
विण्ण पि ओ उवाएण	२७१	वेमायाहिं सिक्काहिं	४०१
वितह वि तहामुत्ति	१३८	वयणिय पि दुविह	६५
वित्तं पत्तवो य नाप्पओ	३४३	वेराइं कुव्वई वेरा	४१२
विता गामरिया खेव	१७०	वोद्धिन्द सिगेह०	३१५
वित्ते अषोदए निन्व	२७६	स	
विताण ताग १ एत्ते	१७१, ३०८	सदकाले चरे भिक्खू	२३१
विभूग परिवज्जआ	१६५	मठणी जह पमुगुण्डिया	२६५
विमूना इत्थीउमल्लो	१६४	मया तहेव मोया य (मणगुत्ती)	७२४
विमूयावतिय खेव	२०४	मया तहेव मोया य (वमगुत्ती)	७०६
विमूयावतिय भिक्खू	२०४	सण्यमहा विप्र०	७८८
विमानिया पुत्त०	१७७	सण्यमेगे सु भिक्खता	३५३

सूर मण्णइ अप्पाणं
 से गामे वा नगरे वा
 से जाण अजाण वा
 से हु चक्खु मणुस्साण
 सोच्चा जाणइ कल्लाण
 सो तस्स सव्वस्स
 सोलसविहभेएणं
 सो वि अतरमासिल्लो
 सोही उज्जुभूयस्स
 ह

हृत्य पायपडिच्छिन्न

१७६	हृत्यसजए पायसजए	२५३
२३२	हृत्यं पायं च काय च	२७६
८७	हत्वागया इमे कामा	२६७
३७१	हम्ममाणो न कुप्पेज्जा	१६२
१०४	हरियालभेयसकासा	३७८
३३२	हरियाले हिगुलए	३०
६७	हास किडु रइ दप्पं	१६३
२८७	हियं विगयभया बुद्धा	२८२
७६	हिगुलघाउसकासा	३७८
	हिसे वाले मुसावाई अ०	३६६
१५६	हिसे वाले मुसावाई मा०	२६८

